

تذیت یکیشن

—••••—

ان چند اوراق کا تہدیکہ جدیدی تعلیم یافتہ
جماعت کے نام پر عموماً اور طلباء سابق و
حال محمداں کالج علی گڑہ کے نام پر خصوصاً
کیا جاتا ہی *

خادم

موسی

مشرف منزل، علی گڑہ:

یکم اپریل سنہ ۱۹۱۲ ع

CHECKED

Date -

.....

✓
CHECKED 2032

URDU STACKS

✓
F92 C.P.

2222

✓
F92

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U474

دیباچہ اول

بسم الله الرحمن الرحيم

جب سے میں نے اس مختصر رسالہ کو ختم کیا اور اب جبکہ یہ ناظرین کے سامنے پیش ہو رہا ہے ایک معقول مدت کا وقفہ درمیان میں گزر گیا ہے — ختم کرنے کے بعد فوراً یہ رسالہ چھپانے کی غرض سے پریس میں پہنچایا گیا تھا، مگر کچھ ایسے وجوہات پیش آتے رہے کہ بعض اتفاقاً رسالہ کا چھپنا ملتوی ہو رہا ہے؛ اور اب یہ نوبت پہنچ گئی کہ یہ رسالہ ناظرین کے ملاحظہ میں پیش ہونے کے قابل ہوا "کل امر مرہون ہوا تھا" — اس رسالہ کے دوسرے دیباچہ سے معلوم ہو جائے گا کہ جس زمانہ میں یہ رسالہ لکھا گیا تھا اس زمانہ میں صرف مسلم یونیورسٹی ہی ایسا مسئلہ تھا کہ مسلمانان ہند اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے تھے، اور اسی جانب توجہ دلانا اس دیباچہ میں بھی ضروری سمجھا گیا تھا *

گو اصلی رسالہ کے مضامین اس قسم کے ہوں کہ اگر چند سال پہلے لکھے جاتے یا چند سال بعد ناظرین کے سامنے پیش ہوں تو بھی ان میں کسی قسم کا ہرج واقع نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں جو ضمنی تذکرے آئے ہیں یا اس کا دیباچہ جن معاملات کی جانب قوم کو متوجہ کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ رسالہ بغیر کسی دوسری تہذیبی تحریک کے ناظرین کے سامنے پیش ہوگا تو مولف پر قوم کے موجودہ حالات سے بے پروائی یا کم از کم نادانگہ ہونے کا الزام لگایا جاسکتا ہے۔ غالب رسالہ کے ختم ہونے اور طبع ہونے کے ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچنے کے درمیان جو عرصہ گزرا ہے اس میں مسلمان قوم پر دنیا میں جو واقعات گذر رہے ہیں وہ ایسے تھے جن سے مولف ناواقف نہ ہو یا جن کا اس کے دل پر اثر نہ ہو — مراکو کی تباہی، ایران کی مصیبت، مشہد مقدس کی بربادی، تریپولی پر اٹلی کا دندان آؤ، بلقانی اقتصادی اور ترکوں کی جنگ، یہ ایسے اہم واقعات ہیں جنہوں

نے ہر ایک مسلمان کو (جس کے دل میں ذرا سا بھی احساس کا مادہ
 ہے) چار دانگ عالم میں پردیشان کو رکھا ہے اور جن کو مسلمان اپنی
 قوم کی من حیث المجموع غلامی کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں - اہل
 اسلام پر جو عام تباہی آئی ہوئی ہے اُس نے بعض سطحی خیال والوں
 میں یہم وہم پیدا کر دیا ہے کہ ”اہل اسلام سے خدا ناراض ہے“ یا
 ”مذہب اسلام میں ایک کامیاب دنیوی زندگی پر تنہ کا مادہ مہیا نہیں
 کرا گیا“۔ مگر مذہب اسلام کے احکام پر غور کرنے سے ان سطحی خیالات
 کا بطلان ہوتا ہے اور صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام کی بقا میں دنیا
 اور دین دونوں کی بھلائی پرورے طور پر ملحوظ رکھی گئی ہے، جس کا
 متن رسالہ سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے *

اسلام کی گذشتہ تاریخ پر غور کرنے سے ہم کو یہم ثبوت مل جاتا
 ہے کہ اُس مقدس مذہب کے غلاموں نے اہل اسلام کی دنیوی
 کامیابی کی ہر ایک ہر اعظم میں دھوم ڈال دی تھی - یہاں پہنچ کر
 معترض کی جانب سے یہم سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں
 کی موجودہ نکتہ اور ادبار کی یہم کیا وجہ ہے؟ اس کا صرف
 یہی جواب ہے کہ آج کل کے مسلمان خوالہ وہ ہندوستان میں
 ہوں یا مصر، میں، ترکی میں ہوں یا امریکہ میں صرف نام کے
 مسلمان ہوں - ارکان اسلام کی پابندی (جو دنیوی ترقی کی
 تکیہ ہے اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جس کے ذریعہ سے
 ربح مسکوں میں پہلے ڈال دیا تھا) اُس کی جانب سے ہو ملک کے
 مسلمانوں میں انتہائی سستی چھائی ہوئی ہے - اداے فرائض کی
 جانب سے خود ہمارے رہنما اور لیڈر غافل ہو رہے ہیں - سنیات شرعہ
 شہر مادر ہو رہے ہیں؛ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور - اس سے
 کوئی مسلمان مشکل سے خالی ملے گا - جو ارگ قومی ادبار کا
 راگ گاتے ہیں، جو لوگ قوم کے بیدار کرنے کے لئے پلندوں کے پلندے
 کاغذ، منور روشنائی اور بے شمار قلم روزانہ صرف کرتے ہیں، یہاں
 تک کہ جو ارگ ممبروں پر ہتھ کر قال اللہ وقال الرسول سنااتے
 ہیں، اُن میں بھی اگر تلاش کی جائے، تو مشکل سے ہزاروں میں ایک
 آدمہ ہی ملے گا جو ظاہر اور باطن، عملاً اور قولاً پورے طور پر مسلمان
 کہلانے کا مستحق ہو - غرض مسلمانوں کی موجودہ حالت سخت

ماریوسی بخش ہی جس کے واسطے ایک جداگانہ رسالہ لکھا جاسکتا
 ہی۔ اگر خدانے چاہا تو اس پر بھی کسی دوسرے مستقل رسالہ میں کچھ عرض
 کرونگا۔ یہاں یہ مختصر کیفیت اس لئے لکھ دی ہی، تاکہ معلوم ہو جائے
 کہ مسلمانوں کی موجودہ نیکیت و ادب کا باعث اسلام کی تعلیم
 کا نقص نہیں ہی، بلکہ اہل اسلام کی مذہب اسلام کی کامل تعلیم
 اور اُس پر عمل کی جانب سے غفلت مسلمانوں کی تباہی کا حقیقی سبب
 ہی۔ خدا ہمارے حال پر رحم کرے اور مسلمانوں کو توفیق دے
 کہ اسلام کی مکمل تعلیم اور اُس پر عامل ہونے کی طرف توجہ
 کریں، تاکہ اُن کا موجودہ ادب اس دنیا میں دفع ہو اور اُندلہ جہان
 میں خدا اور خدا کے رسول کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہوں۔
 اور سب مسلمانوں کے طہل میں خدائے تعالیٰ کی توجہ ہی عمل کی
 توفیق عطا فرمائے۔ وہو عالیٰ کل شی قدیر *

خادم

مشرق، منزل، علی گڑھ :

مرسی

۲۱ مارچ ۱۹۱۳ ع

دینا چھوڑ دینا

آج کل جبکہ مادی کشمکش نے مشرق سے مغرب تک اپنا قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ مادی اور دنیوی ترقی ہو کر قرون کا ماحول اصلی قرار پا چکا ہے اور جبکہ بنی نوع انسان کا ایک جم غفیر تصور کے صرف ایک ہی رخ کی جلا کرنے اور اُس کو آراستہ کرنے میں ہمہ تن مصروف ہے، ایسے نازک وقت میں مذہب جیسے روکھے سوکھے مضامین پر کچھ لکھنا اور یہہہ سمجھنا کہ اُس پر توجہ کی جائے گی ایسا خیال ہی جس کو ”محال وجہیں“ نہایت آسانی سے کہا جاسکتا ہے۔ ہوشک مادی ترقی ہی ایک ضروری چھڑی اور اگر صفائی قلب کے ساتھ ایسی ہی کوشش کی جائے تو نہایت مفید ہو، مگر روحانی نگہداشت کی جانب سے بالکل بے پروا ہو جانا کوئی عقلمندی کی علامت نہیں ہے۔

کہا ”انسان“ صرف پودا پھل سے بھر تک ”انسان“ رہتا ہے؟ کیا ایسی اشرف المخلوقات کے وجود کی حقیقت صرف یہی پچاس سو سالہ دنیاوی زندگی ہی؟ کیا وہ انسان جس کا یہہہ دعوے ہی کہ ”تمام موجودات کا نجات قدرتِ مہرے ہی واسطے ہے“ صرف پچاس سو ہی برس کے واسطے اس کائنات کو برتنے کے لئے آتا ہے، اور بس اُس کے ہون قطعی ثابت ہو جانا ہی؟ کیا انسان جیسی مفہود مختار صرف انہی ہی قلیل مدت کے واسطے ہی جس کی قلت اور تمام کارخانہ قدرت کی کثرت اور طوالت زمان میں بامہمی کوئی اعدادی نسبت ہی نہیں دی جاسکتی؟ یہہہ سوالات ضرور عقلا کی توجہ کے قابل ہوں۔ اگر ان سوالات کا جواب ”ہاں“ میں دیا جائے، تو زاہدان خشک کا یہہہ فتویٰ کہ یہہہ اس تہذیبی سی مدت کے واسطے یہہہ مصروفیت کہ اپنے آپ کو مادی ترقی کی کشمکش میں مبتلا کر کے پریشان کیا جائے فضول ہی، ضرور قابل توجہ ہے۔ مگر نہیں۔ اگر غور کیا جائے تو تمام مذکورہ بالا سوالات کا جواب صرف اثبات میں نہیں ہے۔ — کہونکہ موجودات دنیا کی حقیقت پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ فزائے مطلق تو ایک بے مہملی لفظ ہے۔ تمام دنیا تبدیلی میں ضرور مصروف ہے اور اُس تبدیلی کے اثر سے

انسان بھی مسئلہ کی نہیں ہے۔ کسی نامعلوم حالت سے تبدیل ہو کر دنیا میں انسان آتا ہے۔ ایک مدت تک یہاں کی تبدیلیوں (بچپن) 'اڑپن' جوانی' بڑھاپے' میں مبتلا رہ کر ایک دوسری تبدیلی حاصل کرتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ "انتقال" ہو گیا۔ اس دوران تبدیلی میں اُس کو مختلف مادی اشکال اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی ملائم گوراسا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر اُس کے اعضا نشو و نما پاتے ہیں، پھر اُن میں اضمحلال شروع ہوتا ہے، پھر وہ مٹی اور خاک میں مل جاتے ہیں؛ مگر ایک چھوڑے جو ہمیشہ اُس کے ساتھ رہتی ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوتی، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بڑھا ہو، یا انتقال کر جائے۔ اُس خاص حالت کو روحانی حالت کہتے ہیں جس کی جانب سے دنیا میں ہمیشہ بے پروائی رہی ہے اور اب بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہے کہ پیدائش سے پہلے انسان کہا تھا اور اس دنیا میں آنے کے بعد کیا ہے اور موت کے بعد کہا ہوگا؟ وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جیسا اس دنیا کی فضا میں آکر اُس دنیا کی فضا کی جانب سے غافل ہو جانا انسان کے حق میں مقرر ہی دیا ہے۔ آئندہ بعد موت زندگی یا تبدیلی کی جانب سے اور اُس کے نتائج پر غور کرنے سے بے پروا ہو جانا کوئی عقلمندی نہیں ہے۔

اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی پہلائی کے فرائع بتائے گئے ہیں۔ مگر ملک اور قوم کی بدقسمتی سے اسلام کی نسبت عام خیال کر لیا گیا ہے کہ وہ بھی مثل بعض دوسرے مذاہب کے صرف روحانی تربیت کے واسطے ہے، یا وہ بھی جدید خیالات کی رفتار کے مطابق فصول اور بے کار چھڑ ہے۔ آج کل کی اعلیٰ تعلیم کا (جس کو میں اس لئے ناقص معلوم کہوں گا کہ اُس میں آخرت سے قریب کچھ سروکار ہی نہیں رکھا گیا اور جس میں مذہب اور اُس کی برکات کی جانب ذرا بھی توجہ نہیں ہے) بہت اثر ہوا ہے کہ بہت سے تعلیم یافتہ مذہب کی جانب سے بے پروا ہو جاتے ہیں اور اس پر خیال بھی کرنا بے کار سمجھنے لگتے ہیں۔ عام طلباء کے ساتھ ہی ان خیالات سے مسلمان طلباء بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کی ہندوستانوں کی خشک ذہنی تعلیم کے ضحکم کورسوں کے رزم سے

ہمارے تعلیم یافتوں کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ دورانِ تعلیم میں مذہب کی جانب بھی متوجہ رہیں اور اس پر غور کریں *

ان حالات پر نظر کر کے سنہ ۱۹۰۰ء کے آخری حصہ میں مجھ کو خیال ہوا ہر ایک مذہب اسلام کی دنیوی خبروں پر ایک مختصر رسالہ لکھا جائے تو غالباً مفید ہو۔ چنانچہ اس رسالہ کے چند حصے ”مستندین اینکوار اور فائل کالج ممبرزین“ (علی گڑھ) میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کثرتِ مصروفیت کی وجہ سے منقطع ہو گیا۔ پھر گذشتہ سال مراد آباد کے مشہور اخبار نور اعظم نے انعامی مضامین کے مقابلہ کا اعلان شائع کیا جس میں ایک مسئلہ ”اسلام اور اصول تمدن“ بھی تھا۔ میں نے اس مسئلہ پر مضمون لکھا جو اس مقابلہ میں اول رہا اور ۱۹ جنوری سنہ ۱۹۱۱ء کے ”نور اعظم“ میں شائع ہوا۔ اس دوران میں اور بھی اکثر مذہب کے متعلق مضامین مختلف رسالوں اور اخباروں میں لکھتا رہا؛ اور اب ان اوراق کے ذریعہ سے اپنے خیالات ایک مکمل لیکن مختصر رسالہ کی صورت میں ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گو یہ مضمون ایک ضخیم کتاب کی صورت میں پیش ہو سکتا ہی، مگر اپنے تعلیم یافتہ بھائیوں اور دیگر تعلیم عزیزوں کی کثرتِ مصروفیت کو خیال کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ضخیم کتاب کے ایک مختصر رسالہ زیادہ مفید ہوگا۔ اگر ناظرین نے توجہ کی تو ممکن ہی کہ آئندہ اس سے زیادہ ضخیم صورت میں اس مضمون پر کچھ اور پیش کیا جاسکے *

اکثر ناظرین کو کسی بڑے امیر یا کسی بڑے عالم یا اس قن سے کسی خاص دلچسپی رکھنے والے شخص کے نام سے مضمون کرنے کا دستور ہی نہ ہو مگر میں اس رسالہ کو ایسے گروہ کے نام سے مضمون کرتا ہوں جس کو مذہب سے (جو ان سطور کا موضوع ہی) کوئی دلچسپی نہیں تھی جانی۔ مجھ کو امید ہی کہ ہمارا تعلیم یافتہ گروہ ان سطور پر نظر غائر ڈالنے کی تکلیف گوارا کرے گا *

حاکم

موسلی

مشرف منزل، علی گڑھ !

یکم اپریل سنہ ۱۹۱۲ء

تہذیبی

ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے ایک حصہ سائنس کی تہذیب اور چمکدار کونوں نے علمی دنیا کو بالکل خیرہ کر دیا ہے یہاں تک کہ اُن کی نظر ان شعاعوں سے متاثر ہوئی ہے کہ اُن کی نکتہ چیں نگاہ اخلاق کی شاہراہ کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتی۔ مذہب جو معلم اخلاق ہی صرف اُس کا نام آتے ہی ایسی حقارت فی نظر اُس پر قالی جانی ہے گویا کہ وہ محض ایک احمقانہ اور غیر ضروری خہال ہے۔ اگر یہ حضرات مہربانی کر کے معاملہ کے دونوں پہلوؤں پر ہجائے سرسری کے نظر غائر ڈالنے کی تکلیف گوارا کریں اور معائب و محاسن دونوں سے بحث کر کے پھر مذہب کو بے فائدہ اور بے وقوفی کا خہال کہیں، تو ہم کو زیادہ جالے شکایت باقی نہیں رہتی۔ ہم کو تو افسوس اس بات کا ہے کہ (جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں) اس پر غور کرنا ہی تضحیح اوقات سمجھا جاتا ہے۔ ہم اگر مذہب کو بالکل خیر باد کہہ دیں گے تو ہمارے پاس ٹھیک و بد کی شناخت کا کونسا پیمانہ باقی رہ جائے گا؟ کہا مطلق العنان انسان جو اپنے آپ کو کسی قانون و آئین کا پابند نہ سمجھے، مذہب کہلائے جالے کا مستحق ہی؟ اگر ایسا ہے تو کہوں ہم ایک پاگل آدمی کو اعلیٰ درجہ کا تہذیب یافتہ نہ خہال کریں جو تمام قہود سے آزاد ہے؟

لہٰذا ہم ہر غلطی کرنے والے اگر ہم صرف ایک ہی ذریعہ کو اس کا الزام دیں، نہیں بلکہ ہمارے تعلیم یافتہ بھائی مجبور ہیں — اُن کو مذہب اسلام کا صرف وہ پہلو دکھایا جاتا ہے جس کو آج کل کے کچھ ملانوں نے اپنی رنگ آمیزشوں سے بالکل ہونڈا، کمزور اور نفرت و حقارت انگیز کر دیا ہے — اُس کا مکمل آئینہ کے روشن چہرہ ایسا رنگ آلود کر دیا گیا ہے جس سے اُس کی خوبیاں بالکل چھپ گئی ہیں — مگر درحقیقت وہ ایسا مکروہ نہیں ہے، بلکہ نہایت شفاف اور چمکدار ہے۔ سو سوہد احمد خاں مرحوم نے اس مقدس مذہب کے نورانی چہرہ سے گرد و غبار چھڑانے کی کوشش

کی تھی، لیکن اُن کی عمر ختم ہو گئی اور اُن کی یہ مشن قریب قریب ناکام رہی *

امریکا کے سائنٹیفک گروہ میں ایک خیال پھلا ہوا ہے کہ آئندہ زندگی کی آمد موہوم پر (جس پر کامل یقین کر لینے کے لئے اُن کے نزدیک کوئی کافی دہل یا عقلی شہادت نہیں ہے) کس لئے ہم اپنے آپ کو کسی خاص مذہبی حد میں مقید کر لیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکنے کی بالکل بے فائدہ تکلیف گوارا کریں جب تک کہ ایسی روک ٹوک سے ہماری موجودہ زندگی میں ہم کو اُس کے فوائد یا مضرتیں محسوس نہ ہوں — ایسے ہی ترہمات کا کافی جواب نہ پا کر ہمارے نئے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خیالات مذہب کی جانب سے بے پروا اور حقارت آمیز ہو جاتے ہوں — ہمارے حامیان مذہب کا فرض ہے کہ ایسے متحسسون کے سامنے معقول دہرایہ میں حقائق مذہب پیش کریں جس سے معترضین کو تسکین ہو — بالکل سچ ہے جب تک کوئی خیال ہم کو علانیہ ایسا فائدہ نہ پہنچائے جس کو ہم اپنی زندگی میں محسوس نہ کر سکیں اور کسی سائل کی تسکین اُسی فائدہ ظاہری کو دیکھ کر نہ کر سکیں، اُس وقت تک ہم کو کوئی عقلی مجبوری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی خیال کا پابند کریں — بے شک سچا مذہب وہی ہے جس کی پابندی میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہو اور اُس کی پابندی کے عمدہ نتائج نہ صرف آئندہ زندگی میں معاشی ہوں، بلکہ ہماری موجودہ زندگی یعنی اس دنیا میں بھی مفید ثابت ہو — جس مذہب میں یہ دونوں خوبیاں ہوں وہی سچا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے — ہمارا خیال ہے کہ یہ خرابی صرف ہمارے مقدس مذہب اسلام میں ہے کہ اُس کے احکامات اور ممانعات دین اور دنیا دونوں کے واسطے یکساں مفید یا مضر ہوں — علاوہ روحانی فوائد کے اُن کی پابندی کی موجودہ زندگی میں بھی نہایت ضرورت ہے — بغور اُن پابندیوں کے ہم پورے مذہب کھائے جانے کے مستحق نہیں ہوں — اسلامی احکامات کی پابندی سے ہم کو وہ دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہوں جن کا اثر ہماری طرز معاشرت ہمارے تمدن اور ہمارے اخلاق پر پڑتا ہے اور جن کی عدم پابندی

ہے ہماری یہ تمام حالتیں ناقص رہ جاتی ہیں — امتداد زمانہ کے ساتھ ہمارے مقدس مذہب اسلام کی تعلیم اقوام متمدنہ بھی تسلیم کرتی جاتی ہیں۔ گو زبان سے اقرار نہ کریں، لیکن اس مقدس مذہب کے احکام کی تعمیل وہ ضرور کرتی ہیں — کانفرنسوں اور قومی اجتماع (جو کہ اعلیٰ درجہ کا ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے) اس کا حکم ہمارے قرآن میں موجود ہے جہاں کہا گیا ہے ”و شاور ہم فی الامر“ — اس آیت میں ہم کو باہمی مشورہ کی ہدایت کی گئی ہے — یورپ نے اب ٹیمپرنس سوسائٹی کے فوائد محسوس کیئے ہیں، ہم کو تھوڑے سو برس پہلے سے شراب کی برائیاں جتنا ترک شراب کی ہدایت ہو چکی ہے — غرض تمام مذہب اسلام کے احکامات ایسے ہی ہیں جن کی تعمیل مکمل کار و بار دنیاوی کے واسطے نہایت ضروری ہے — اسلام کے روحانی فوائد پر تو ہزارہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن دنیاوی فوائد بیان کرنے کی جانب بہت کم توجہ کی گئی ہے جس کی بے حد ضرورت ہے — ہم نے اسلام کے دنیاوی فوائد پر یہ مختصر رسالہ لکھا ہے جس کو ہم موجودہ اور آئندہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے سامنے عموماً اور اپنے محمدین کالج علی گڑھ کے طلباء کے سامنے خصوصاً پیش کرتے ہیں — ہم کو اُمید ہے کہ ہمارے مخاطب ہماری گزارشوں پر خاص توجہ کرنے کی تکلیف گزارا کریں گے ۔

مذہب اسلام اور دنیا اور آخرت کی بہتری پر اس

کے احکامات کا اثر

اس بحث میں ”مذہب اسلام“، ”دنیا“، اور ”آخرت“ تین چیزیں ہیں جن کی تشریح موضوع پر بحث شروع کرنے سے پہلے کر دینا ضروری ہے *

”مذہب اسلام“۔ اس سے مراد مجموعہ احکامات اس تکوین میں مراد لیا گیا ہے جس پر عمل کرنا از روئے قرآن مجید ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ان احکامات میں سے بعض کی تفصیل آئندہ ان صفحات میں پیش کی جائے گی *

”دنیا“۔ یہ ایک ایسا وسیع لفظ ہے جس میں تمام مخلوق شامل ہو سکتی ہے۔ ہر شے کی جدید تحقیقات کے مطابق ہمارا کرہ ارض نظام شمس کے تابع ہے۔ نظام شمس بہت سے ثابت اور سیاروں سے مرکب ہے جن میں سے بعض کی جسامت کرہ ارض سے کئی گنی بڑی ہو کر جاتی ہے۔ یہ بھی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ ایسے لاکھوں نظام شمس اپنی زمینوں اور سیاروں کو اپنے ساتھ لپیٹے ہوئے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں دنیا اس تمام مجموعہ کا نام ہے۔ یہ زمین جس پر ہم اور آپ ہیں، جس پر ہماری آسائش کے تمام سامان ہیں، جس پر پہاڑ اور بحالی کی ریلوں ادھر ادھر دوڑتی پھرتی ہیں، جس پر ہوائی جہاز اور واٹر لائن ٹرانسپورٹ کی آزمائشیں ہو رہی ہیں یہ زمین ہمہ اپنے تمام حیرت انگیز سامان کے ”دنیا“ کا ایک ادنیٰ ترین ٹکڑا ہے۔ خیر اُس میٹکائی طرح جو ایک چھوٹی میٹکی میں بند ہو کر اُسی کو دنیا سمجھ لیتا ہے، ہم دنیا سے یہاں صرف کرہ ارض اور اُس کے تمام لوازمات مراد لیتے ہیں۔ اس دنیا سے انسان کا تعلق اُس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب سے کہ وہ بطن مادر میں نشر و نما پانا شروع کرتا ہے، اور یہ تعلق اُس وقت

تک قائم رہتا ہی جبکہ انسان کی روح اس مادہ جسم سے مفارقت کر جاتی ہی *

”آخرت“ روح اور مادہ کی مفارقت کے بعد جو تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور جو حالات پیش آتے ہیں اور جہاں یہ حالات پیش آتے ہیں اس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت سے ہم نے جو کچھ یہاں مراد لیا ہی وہ ایسی یقینی حالت ہی جس سے انکار کرنے کے واسطے کوئی عینی شہادت نہیں ہی، اور کوئی دلول ایسی نہیں پیش کی جاسکتی ہی جس سے اس حالت کا انکار ہو سکے۔ اس دنیا میں ہر ایک انسان کو تین حالتوں بھگتنا پڑتی ہیں۔ اول پیدا ہونا، دوسرے چند روز اس دنیا میں رہنا اور تیسرے مرجانا۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ ہر ایک انسان پر ضرور گذرنے والا ہی۔ ان واقعات سے نہ ہم سے پہلے جو انسان گذرے ان کو مفر ہوا، نہ ہم کو ان واقعات کے گذرنے سے مفر ہوگا اور نہ ہمارے بعد جو لوگ اس دنیا میں آئیں گے وہ ان تینوں حالتوں سے بچ نہ سکیں گے۔ کسی بڑے محقق کا قول ہی ”تمہاری پودائش تمہارا پہلا قدم موت کی جانب ہی“۔ — شعر

یہہ اقامت تجھے پہغام سفر دیتی ہی

زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہی

غرض تمہاری تیسری حالت مرنا یا موت کا آنا ایک ایسا چھوٹا انگیز واقعہ ہی جس کی نسبت کچھ سمجھنے میں نہیں آتا کہ کیا بات ہی۔ اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر موت نہ ہوتی اور ہر ایک انسان جو پیدا ہوتا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہتا، تو یہ دنیا نسل انسان کے واسطے ایک ایسی صعوبت اور سختی ہوتی جو کائنات نہ کتنی۔ دنیا کا پیداوار نسل انسان کی غذا کے واسطے کافی نہ ہوتا، رہنے کو جگہ نہ ملتی، انسان کی روز افزوں نسل کے سرائے اس سطح زمین پر کچھ نہ ہوتا۔ غرض وہ ہل چل ہوتی کہ خدا کی پناہ — خیرا اس حالت کا تصور ٹھجئے۔ پھر موت میں جو حکمت مضمر ہی وہ سمجھ میں آجانی ہی اور اقرار کرنا پڑتا ہی کہ مرنا بھی انسان کے واسطے ایک نعمت ہی۔ — خیر، آخر یہہ موت ہی کیا چہز؟ مرنے کے

بعد انسان کا تمام جسم موجود ہوتا ہی : اُس کے ہاتھ ، پاؤں ، کان ، ناک سب ہوتے ہوں ، ان میں یہ ظاہر تغیر نہیں ہوتا ؛ مگر کھا یا ت ہوجاتی ہی کہ وہ جسم نہ ہوتا ہی ، نہ اپنی تکلیف اور راحت کا اظہار کرتا ہی ، اور نہ کھانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہی ، نہ پانی مانگتا ہی ۔ یہہ واقعہ روز مرہ ہماری آنکھوں کے سامنے گذرتا ہی کہ ایک مریض ابھی اپنے زخم کی تکلیف یا درد یا تشنچ سے چلا جا رہا ہی ، تیمارداروں اور معالجوں سے فریاد کر رہا ہی اور کراہ رہا ہی کہ یکایک موت نے اُس پر قبضہ کر لیا — اب نہ اُس کی تکلیف معلوم ہوتی ہی اور نہ درد یا تشنچ کا اظہار ہوتا ہی ، نہ اُس کو تیمارداروں اور معالجوں سے تعلق رہتا ہی ، ایک خاموشی ہی جو ہمیشہ کے واسطے اُس پر طاری ہوجاتی ہی * شعر

مردہ کچھہ سنتا نہیں چلا کے روتے ہوں رفیق

دم میں کتنا فاصلہ اللہ اندر ہو گیا

اسی پر غور کرنے سے اتنا ضرور معلوم ہی کہ مردے کے بعد کوئی خاص چیز انسان کے جسم سے جدا ہوجاتی ہی یا جدا کر لی جاتی ہی — وہ ایسی چیز ہی کہ جب تک نفس علصری میں موجود تھی ، جب تک اُس چیز کا اور اس کا لبد خاکی کا ساتھ رہا ، یہہ کابد خاکی ہوتا تھا ، دیکھتا تھا ، کہتا تھا ، اپنی راحت و کلفت کا اظہار کرتا تھا ، مگر جبکہ وہ چیز اس جسم سے جدا کر لی گئی تو اس جسم کی وہ تمام صفات رخصت ہو گئیں اور یہہ جسم ایک مٹی کے قہر کی طوح باقی رہ گیا — اس باقی ماندہ جسم کا حشر تو معلوم ہے اور ہم روز دیکھتے ہوں کہ وہ جسم مٹی بنی ہوئی چاقا ہی یا لقمہ حشرات الارض ہوجاتا ہی — مگر وہ چیز جو اس جسم سے جدا کر لی جاتی ہی اور جس کا نام ”روح“ ہی اس پر کہا حالت گذرتی ہی ؟ یہہ ایک لایلتحل معمم ہی جس کو نہ کوئی حل کوسکتا نہ کوئی حل کرسکتا ہی — ”کانوا کہ خیر شد خبرش باز نہامد“ — انسان جسم خاکی اور اُس چیز سے مرکب ہی جس کو ہم روح کہتے ہوں — اس کی ایک اور صاف دلیل ہی — اکثر ایسے حادثات پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں کاٹا پڑتا ہی — وہ متعارض عضو بدن سے جدا ہوجاتا ہی ، مگر جس کا

عصر جدا ہو جاتا ہی چند روز کے بعد اُس کو خہال بھی نہیں ہوتا
 ہی کہ اُس کا مقطع عصر کہاں گیا — ہم اپنے بال اور ناخن ہمیشہ
 اتواتے ہیں — یہ بھی جسم انسانی کے جز ہیں، مگر ہم کو خہال
 نہیں ہوتا کہ ہمارے بال اور ناخن کہاں گئے — بات یہ ہی کہ
 مقطع اعضا، بال یا ناخن جسم انسانی سے جدا ہونے کے ساتھ ہی روح
 سے بھی مقطع ہو جاتے ہیں اور اُس سے اُن کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اُس
 سے صاف ظاہر ہی کہ ترکیب انسان میں اس مادی جسم کے ساتھ ہی
 کوئی اور شے بھی ہے جس سے ہمارے قوائے ارادی اور حواس کا تعلق
 ہی جس کو روح کہتے ہیں — جو کچھ حالات جسم خارجی سے جدا
 ہو جانے کے بعد اس لطیف جوہر پر گذرتے ہیں اور جہاں وہ حالات
 گذرتے ہیں اُسی کو آخرت کہا جاتا ہی *

اس سہرے بھان سے ثابت ہو گیا کہ ہم اور آپ اور تمام نسل انسانی
 لازمی طور پر اپنی ہدایہیں کے بعد ایک معتدبہ مدت تک اس دنیا
 میں رہیں گے اور اس دنیا کے پہلے اور برے حالات بھگتنے کے بعد ستر
 آخرت اختیار کریں گے اور پھر وہاں کے حالات ہم کو بھگتنا پڑیں گے *
 اگر غور کیا جائے تو دنیا کے چارے مذہب ہیں جب میں ایسے
 احکامات اور ہدایتیں ملتی تو میں جن میں آخرت کے واسطے تھروا
 بہت ہمدوست ہی، مگر اس دنیا کے واسطے (جس میں ہم کو ایک مدت
 مدید بسر کرنا ہی، جس میں اُس جہاں کے جانے کے واسطے جس کو
 آخرت کہتے ہیں ہمدوست کرنا ہی، جس میں اُس جہاں کے مفقود
 اہل کرنا ہیں) کسی مذہب نے کچھ بھی ہدایت نہیں کی؛ اگر
 کی بھی ہے تو بہت ہی تھوڑی ہدایت کی ہے — ہمارے سچے
 مذہب اسلام کے احکامات تو اگر غور سے دیکھا جاوے تو صاف ظاہر
 ہو جاتا ہی کہ اس مقدس مذہب کا ہر ایک حکم دنیا اور آخرت
 دونوں کے واسطے یکساں لحاظ رکھتے ہوئے نافذ کیا گیا ہے، اور اہل اسلام
 کو وہ طریقہ بتائے گئے ہیں جو اپنے نتیجہ کے لحاظ سے جہاں آخرت کے
 واسطے مفید ہیں وہاں دنیوی زندگی میں بھی اُن سے لانتہا فوائد
 حاصل ہوں۔ اگر اس مقدس مذہب کے احکامات کو سمجھ کر اُن پر پورے
 طور پر عمل کیا جاوے، اگر مذہب اسلام کے قرائض اور منکرات کا پورا

دور را لحاظ رکھا جاوے، تو مہوں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کرنے والا
 بلحاظ دنیا کے اس جہان میں ایک اعلیٰ درجہ کا کامیاب آدمی بن
 جائیگا اور انشاء اللہ آخرت میں بھی صف اول میں جگہ پانے کا
 مستحق ہوگا۔ قرآن مجید (جو خدا کے نالے کی جانب سے مسلمانوں
 کی بلکہ تمام اہل دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا ہے) اُس پر
 غور کرنے سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو
 یکساں پہلائی چاہنے والے انسان خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوں۔ سورہ
 بقرہ میں ارشاد ہے : ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِمَّا يُدْخِلُ فِيهِ
 فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ عِذَابُ الْعَذَابِ الْمُنِيرِ - اُولَٰئِكَ لَهُمْ نُصْرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُوَ
 مَعَ الصَّادِقِينَ“ یعنی اور جو کوئی اُن میں سے کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو
 دنیا میں پہلائی دے اور آخرت میں بھی پہلائی دے اور آگ کے عذاب سے
 بچا، یہ ہے لوگ ہوں جن کو اُس میں حصہ ہی جو اُنہوں نے حاصل
 کیا اور خدا جلت صاحب حق والا ہے۔ اسلام کی اُس بے نظیر تعلیم کا آخری
 اثر تو انشاء اللہ اُس جہاں میں معلوم ہوگا، مگر اسلام کی تعلیم کا اثر دنیوی
 فوائد پر عملاً ایسا وسیع ہے جس کے خیال سے صورت ہوتی ہے۔ اگر
 تاریخ اُنہا کو دیکھا جاوے تو مسلمانوں کا ایک ایسا زمانہ ملےگا جبکہ دنیا
 میں تمام قوموں مسلمانوں کے زیر نگین تھیں اور مسلمان دنیا کے
 ایک بڑے حصہ کے مالک تھے، نہ صرف مالک بلکہ اقوام دنیا کی رہنمائی
 بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ ایک طرف یورپ میں اسپین مسلمانوں
 کے قبضہ میں تھا (جہاں مسلمانوں نے تمام تعلیم گاہوں کو لوگوں جاہل اہل
 یورپ کو موقع دیا کہ اسپین کے اسلامی دارالعلوموں میں آکر علوم مہذبہ
 سے فیض یاب ہوں اور اُس سے دیگر اہل جنس کو فائدہ پہونچے تھے)
 بائزن تائین کی سلطنت کو تھکوری ہدایت بھیجی گئی اور جبکہ
 ایک طویل مدت تک ہدایت کا اثر ندیکھا تو ہائز تائین کو ممالک
 محروسہ اسلام میں شامل کر لیا گیا۔ ایشیا میں ایوان کے مسرف اور
 عہاش بادشاہ یون چرن کو اُس کی حرکات کی جانب خلیفہ اسلام کی
 طرف سے توجہ دلائی گئی اور اُس کے اظہارِ تمرد پر ایران کو اس مسرف
 اور عہاش خاندان کے جوے سے آزاد کر دیا گیا۔ چین کی سلطنت کو
 عرب سے اسلامی مشن گیا۔ نجاشی شاہ حبش کے شہروں میں مسلمان
 چا شامل ہوئے۔ بقیہ براعظم افریقہ کے بڑے حصہ کے خونخوار باشندوں

کو مسلمانوں نے آدمیت سکھائی۔ غرض کوا بحیثیت حکمران، کوا مصلح بقی آدم اسلام کی ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان قوم دنیا میں سب سے بالا قوم تھی جس کی شہادت دنیا کی تاریخ میں برابر مل سکتی ہے؛ اور ہر ملک کی تاریخ میں موجود ہے کہ اس زمانہ میں تمام کرۂ ارض پر بحیثیت دنیا کی بہتری کے مسلمانوں ہی کو فوقیت حاصل تھی اور تمام دنیا مسلمانوں کا لوہا مانتی تھی۔ مگر آج مسلمانوں کو یہہ بات حاصل نہیں ہے۔ وہی مسلمان قوم ہی جس کو یہہ کچھہ عروج حاصل تھا کہ آج ہر ملک میں تباہ اور برباد ہے، ہر ملک میں اُن کا وجود اہل ملک کے لئے عار و ننگ ہے۔ ہر ملک میں مسلمانوں کے اوپر قہر و ذلت کی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں۔ اُن کو وحشی سمجھا جاتا ہے۔ اُن کو قہذب سے ناپاک خیال کہا جاتا ہے۔ اُن کو انسانیت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ خراب چار صفات ہیں اُن تمام صفات کا ملجا و ملوہ آج کل مسلمان ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اہلکار کے حلقوں کی جانب سے مسلمانوں کے مذہب کو دنیوی ترقی کا مانع بتایا جاتا ہے۔ اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہہ مذہب دنیوی ترقی کی جانب سے بے پروا ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں دنیوی ترقی کا مواد بھی نہیں بتایا جاتا۔ بعض کو توہ اندیشہ سمیتوں سے سٹائی دیتا ہے کہ مذہب اسلام کا تعلق صرف روحانیت اور آخرت سے ہے، اس دنیا کے حالات سے اُس کو کچھہ بھٹ نہیں ہے۔ اگر صرف آج کل کے مسلمانوں کی حالت دیکھی جاوے، اگر صرف آج کل کے مسلمانوں کی طرف نظر ڈالی جاوے، اگر صرف آج کل کے مسلمانوں کی کوہ نظری و پست ہمتی اور نیکیت کا خیال کیا جاوے تو کوئی وجہ نہیں کہ کیوں ہمارے دلوں میں اسلام کی طرف سے شبہات نہ پیدا ہوں، جو اہلکار یا کوہ اندیشہ حلقوں کی جانب سے اسلام کی نسبت بیان کئے جاتے ہیں اور جس کی میں بڑے زور سے تردید کروں گا اور دعوے سے کہوں گا کہ مذہب اسلام دنیوی ترقی کا مدد و معاون ہے۔ مسلمانوں کا مذہب وہ مذہب ہے جس میں ”الدنیا مزرعة الآخرة“ کے ذریعہ سے بعد کی دنیا کی جانب ہی اہل اسلام کو توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کا مذہب وہ مذہب ہے جس میں دنیوی ترقی کا مواد بہت زیادہ موجود ہے۔ مسلمانوں

کا مذہب وہ مذہب ہی جس میں دنیا کے انسانی تمدنی کا اور اُس
 کی بہتری کا اس وجہ سے پروا پورا خیال رکھا گیا ہی کہ آخرت کے
 واسطے ذخیرہ اسی دنیا سے اکٹھا کیا جانا ہی — اگر اس دنیا کی
 جانب سے بے پروائی ہوگئی تو آخرت کی بہتری کا کسے بقدر دست ہوگا ؟
 یہی اسلام کا وہ اصول ہی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا — یہی وجہ
 ہی کہ مذہب اسلام نے اپنے متبعین اور پیروؤں کے واسطے آخرت کی
 بہتری کے ساتھ ہی دنیا کی بہتری اور بہلائی کا انتظام کیا — اگر
 مسلمانوں کا مذہب دنیوی ترقی کے خلاف ہوتا ، اگر مسلمانوں کا
 مذہب دنیوی ترقی کی جانب سے بے پروا ہوتا ، اگر مسلمانوں کا
 مذہب دنیوی ترقی کے موافق کا مجموعہ نہ ہوتا ، تو مسلمانوں کو اس
 دنیا میں وہ عروج حاصل نہ ہوتا جس کی شہادت دنیا کی تاریخ دے
 رہی ہی کہ عرب کی چھوٹی سی ”شہر ذی زرع“ وادی کے باشندوں
 نے جس کی تہہ سو برس قبل کی تاریخ متحضرت لوگ مار ، قتلہ و فساد
 سے مملو ہی ، جہاں کے لوگ تمدن سے قطعی بے بہرہ تھے ، جہاں
 مہربان انسانی کو ہنر سمجھا جاتا تھا ظہور اسلام کے ساتھ ہی نہ صرف
 عرب کی کیا بلکہ دی ، بلکہ تمام دنیا میں تہلکہ ڈال دیا اور ایک ہی
 صدی کے اندر دنیا کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا —
 اسلام کے مذہبی احکام اس طریقہ سے بنائے گئے ہیں کہ روحانی اور
 اخروی بہتری کے ساتھ ہی دنیا کے کاروبار میں اُن سے پوری پوری مدد
 ملے — اگر مذہب اسلام ایسا ہوتا جیسا کہ اُٹھار اُس پر الزام لگاتے
 ہیں یا بعض کوئے اندیش بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ابتدائی
 ہجری صدیوں میں وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی اور اہل اسلام کو
 اقطاع عالم میں وہ عروج نہ حاصل ہوتا جس سے ملکوں کی تاریخوں
 دنیوی بڑی ہیں — اگر مذہب اسلام ایسا ہوتا جیسا کہ اُس پر مذکورہ
 بالا الزام عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہی تو آج دنیا میں عرب
 سے لیکر چین تک ، ایشیا کوچک سے لیکر کوہستان بلقان اور
 فیض مراکز تک ، انگلستان سے لیکر ترکی تک مسلمانوں کی قوم
 دنیا کے ہر حصہ میں نہ پھیلی ہوتی ؛ بلکہ عرب ہی کے خطہ میں
 چند برس محدود رہکر اسلام (تعوذ باللہ) معدوم ہوگیا ہوتا — مگر
 اسلام خدا کا سچا مذہب ہی — اسلام کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو دنیا

کی اصلاح منظور تھی۔ اُس نے اپنا یہ سچا پیغام دنیا کے ہر حصہ میں پہنچایا، تاکہ اہل دنیا اُس کو غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کریں اور کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کی آواز نہیں پہنچی۔ اُس خدا نے ہدایت کا ایک مجموعہ (قرآن مجید) اپنے نبی ہر حق حضرت محمد صلعم کے ذریعہ سے اہل دنیا کی عملی اصلاح کی غرض سے بھیجا جس پر جناب نبی اکرم کے زمانہ کے حضرات اور آپ کے دوستوں نے غور کیا۔ اُس کے احکامات کو نہ صرف سمجھا، بلکہ ہر ایک کام میں اُس کو اپنا رہبر اور قانون واجب العمل بنایا اور اُس پر عمل کیا۔ اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تدریجاً ہی عرصہ میں دنیا میں یہ لوگ اُس درجہ پر پہنچ گئے جہاں آج کل کی ترقی یافتہ قومیں صدیوں کی کوشش کے بعد بھی ابھی نہیں پہنچیں۔ *

ابتدائی ہجری صدیوں میں مسلمانوں کی ترقی کا یہی راز تھا کہ وہ لوگ احکامات اسلام یعنی قرآن کی پابندی ہر چیز سے مقدم سمجھتے تھے۔ جس میں جو زمانہ گذرتا گیا اور مسلمانوں میں احکامات اسلام کی پابندی کی جانب سے سستی آتی گئی ویسے ہی ویسے مسلمانوں کی حرام کو نازل ہوتا گیا۔ آج کل کے مسلمانوں کی اس قدر خراب حالت کس وجہ سے ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ احکامات اسلام کی پابندی تو رہی ایک طرف احکامات اسلام پر غور کرنا بھی تضرع اور قات سمجھتے ہیں جس کا صاف یہ نتیجہ ہے کہ اُن مقدس احکامات کی خبریں سے ناواقف اور اُس کے عمدہ نتائج سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن مجید جو دنیا اور آخرت کی بہتری کے حصول کا سرچشمہ ہے اور جس میں آخرت کی بہتری اور دنیوی ترقی کے اصول بیان ہوئے گئے ہیں اُس کی جانب سے مسلمانوں نے بے توجہی اختیار کر لی ہے۔ آج کل قرآن مجید کو اول تو کوئی پڑھتا ہی نہیں اور پڑھتے بھی تو صرف طوطی کی طرح جو حق اللہ، پاک ذات اللہ کہتا تو ہی مگر یہ نہیں سمجھتا کہ اُس کا کیا مطلب ہے۔ اگر کسی نے محض قرآن پڑھا بھی تو سمجھتے اور اُس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پڑانے خیال کے مسلمانوں نے تو یہ غلط عقیدہ ذہن نشین کر لیا ہے کہ قرآن سمجھنے کا مادہ اگلے لوگوں پر ختم

ہو گیا، آج تل کوئی قرآن سمجھتے ہی نہیں سکتا۔ رہ نئے خیال کے مسلمان یا تو قرآن کی جانب اُن کو توجہ نہیں دیا، مگر اُس کو بغور پڑھنا فصول سمجھتے ہیں۔ قرآن مفسر کی اصلاحی تعلیم کے متعلق ایک مثال آپ کو بتانا ہوں۔ مثلاً آج کل اکثر فصول خرچ اور اسراف کی شکایت کی جاتی ہے۔ اگر قرآن کی طرف رجوع کیا جاوے تو ہم کو ایسی آیات مل جاتی ہیں جن میں اسراف اور فصول خرچ سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے ”لو اشراروا ولا یتقوا“ کھاؤ پھو بہچا خرچ مت کرو۔ ایک جگہ حکم دیا گیا ہے ”وآت ذالقربا حقہ والمسکین وان السہل ولا تذر تبتیرا“ یعنی اور رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اُس کا حق دو اور بہچا خرچ مت کرو۔ تھوڑا آگے چل کر اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جہاں لکھا گیا ہے ”ولا تبخل یحد مغلوباً الی علقک ولا تبسطا تل الوسط فتقدم ملو، محسوراً“ اپنے ہاتھ کو گردن میں مت باندھ (یعنی خسوس مت ہو جا) اور بالکل کھرا بھی مت دے (یعنی فصول خرچ بھی مت ہو جا) کہونکہ ایسا کرنے میں تھکاو (ہم چشمونکی) ملا مت برداشت کرنا ہوگی اور بچکانا ہوگا۔ غرض قرآن ایسا مجموعہ احکامات ہے جس میں کوئی بات خواہ وہ سوشل ہو یا پولیٹیکل ہو اُنہا میں رکھی گئی۔ بزرگوں کا ادب، والدین کی اطاعت، تجارت میں ایمانداری، چہریت کی ممانعت، فصول خرچ کی ہوائی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، ہم قریبوں کے ساتھ ہونا، ہمسایوں کے ساتھ الفت غرض جو بات تلاش کی جاوے قرآن مجید میں مل سکتی ہے، بشرطیکہ غور اور تعمق سے دیکھا جاوے۔ جو فرایض اور معصومات کے احکام از روئے قرآن مجید مسلمانوں پر نافذ کئے گئے ہیں اُن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن میں سے ہر ایک میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے۔

توحید و رسالت

بلحاظ اعتقادات کے مذہب اسلام میں ہر مسلمان کو دو امور پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اول ”توحید“ یعنی خدا کو ایک

جاننا - دوم "رسالت" یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کرنا - اگر فور کہجئے تو ان معتقدات اسلام میں بھی دنیوی فلاح اور دہیودی مضمر ہی - قرآن مجید میں ایک جگہ مسجد طور پر توحید اور تہذیب کا تعلق یہاں کیا گیا ہے جہاں کہا گیا ہے "لو کان فی ہما آلہ الا اللہ لفسدتا" اگر ان دونوں میں (یعنی آسمان و زمین میں) متعدد خدا سوائے خداے تعالیٰ کے ہوتے تو ضرور فساد میں مبتلا ہوجاتے - اس آیت پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ بغیر وحدانیت کے دنیا کا انتظام ٹھیک طور پر قائم رہنا محال بلکہ ناممکن ہے - ذرا سی مثال سے یہی معاملہ پورے طور پر سمجھ میں آسکتا ہے - اگر کسی جگہ یا کسی ضلع میں ایک سے زائد مسابری الاختیار مجسٹریٹ مقرر کردیتے جائیں جن کا فیصلہ ہر حال میں ناطق ہو تو اس جگہ کی انتظامی حالت نہایت خراب ہوگی - وہ تمام حصہ آبادی اسی قدر گروہوں پر تقسیم ہوجائے گا جس قدر مجسٹریٹوں کی تعداد ہوگی اور آپس میں خون خرابہ برپا ہوجائے گا - اس فرضی مثال سے بڑھکر ایک تاریخی مثال یہاں بھی کی جاتی ہے - تاریخ کا ایک ماہہ النزاع سوال ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کا آغاز کب سے ہوا - کوئی اس کو انور کے زمانہ سے منسوب کرنا ہے اور کوئی عالمگیر کے زمانہ سے شروع کرنا ہے - مگر میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز شاہ جہاں کی اُس غلطی سے شمار کرتا ہوں جب کہ اُس نے مملکت ہند اپنے ہاتھوں میں تقسیم کرکے طوائف الملوکی کی بنیاد ڈالی اور دنیوی انتظام اور وحدانیت کے تعلق کا احاطہ نہیں کیا - اس کا چر اثر دنیا کے انتظام پر پورا وہ ظاہر ہے - ملک میں جنگ و جدل کا بازار گرم ہوا ، ہزار ہا بلذگان خدا تلوار کے گھاٹ اترے - ملک میں ہر جانب تباہی اور فساد برپا ہوئے ، اور آخر کار ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا - یہی مانی ہوئی بات ہے کہ دنیا کے بہترین انتظام کے واسطے کسی ایک قانون کی پابندی لازمی ہے - کسی قانون کو پر اثر بنانے کے واسطے ضروری ہے کہ وہ حصہ ملک جہاں اسی قانون کا نفاذ ہو قانون ترقیب دینے والی اکیلی جماعت کے زیر اثر ہو - دنیا کے غور مصالحوں انتظام کا یہی مفتقہ فیصلہ ہمیشہ زیر عمل رہا ہے کہ

کسی ملک یا کسی قوم کے بہترین انتظام کے واسطے کسی ایک متفلسف کو جملہ باشندگان ملک سے ہالا کر تسلیم کیا جائے جس کو بادشاہ یا سردار قوم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ناگزیر امر ہے کہ وہ قوموں جن کے خدشات انتہائی آزادانہ ہوں اور جن کے نزدیک بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اس اصول کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دیکھئے فرانس اور امریکہ جیسی آزاد سلطنتوں بھی جماعت منظم کا ایک بادشاہ (پریزیڈنٹ) رکھتے ہیں متحضر ہوں۔ پھر آپ سرسری نظر ڈالئے، دنیا میں دیکھئے، براعظموں میں ملاحظہ کیجئے، ممالک میں جائزہ، صوبہ جات پر نگاہ ڈالئے، قسمتوں کا جائزہ لیجئے اضلاع و حصہ جات اضلاع، شہر، قصبہ، دیہات اور یہاں تک کہ خاندانوں میں گھرانوں میں دیکھئے۔ ہر جگہ وحدانیت کا چارہ آپ کو نظر آئےگا۔ غرض نظر تعمق ڈالئے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کا انحصار بالکل توحید پر ہی جو مقدم ترین عقائد اسلام میں سے ہے۔ پھر عقیدہ ثانی یعنی رسالت کو لیجئے۔ متفلسف جو سمجھتے رکھتا ہے جانتا ہے کہ دنیوی تمدن کے بہترین اصول ذہن نشین کرنے کے واسطے کسی خاص رفتار پر یا مصلح کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے کو تمدن اقوام میں شمار کرتا ہو اور کسی مصلح یا رفتار پر کا پھر نہ ہو۔ ”قومیت“ بغیر کسی مصلح کی خاص تلقین کے کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ آپ موجودہ تمدن اقوام کی حالت پر غور کیجئے تو ہر قوم میں ”ہرور و شب“ کی لڑک آپ کو ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نہایت ہی لطیف مسئلہ ہے جس کا ماخذ وہی ”توحید“ ہے۔ خدا جو اسی دنیا کا اکمل مالک ہے کسی ایک شخص کے دل میں اصلاح کے امور ڈال دیتا ہے جو اپنے ہم جنس گروہ کو اُن امور سے آگاہ کرتا ہے۔ جب تک ایسے مصلحتوں کی اصلاحی باتوں پر یقین نہ کیا جائے اور اُن کی ہدایت نہ مانی جائے ممکن نہیں ہے کہ بہترین اصلاح کا انصرام ہو سکے؛ گویا بلحاظ انتظام دنیا کے یہ ایک قاعدہ کلیہ ہی جو چھوٹے چھوٹے طبقوں کی اصلاح اور انتظام کے واسطے فطرت نے جاری کر رکھا ہے اور جس سے کسی وقت میں انکار نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔

جب چہرے چہرے حصہ جات ہی آدم میں انتظام دنیا کے واسطے
 یہ سب الہیہ جاری ہی اور چہرے چہرے حصہ کے رفتار میں ہی
 نصائح اور ہدایات کا اسی غرض ہے کہ عمدہ اصول معلوم ہو جائیں
 یہودی کرنا پڑتا ہی تو ظاہر ہی کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ و سلم کو سچا ہادی اور رسول من جانب اللہ
 تسلیم کرنا مفہود تہیں انتظام دنیا کے واسطے ایک لازمی امر ہی
 جن کی ذات بابرکت نے اتقاد ربانی کی مدد سے تمام دنیا کے
 انتظامات کے مفہود ایسے عالمگیر اصول ہی آدم کو بتائے جن کی تہذیب و
 ہوس سے نہ صرف شہرت ہی بلکہ اس وسیع زمانہ کے مسائل تھوپے
 لے پتا دیا کہ ایسا ضروری اور ایسا مکمل اصول انتظام دنیا جو ہر قوم
 ہر ملک، ہر دروہ کے لئے اور ہر وقت یکساں مفہود اور مناسب ہو سواے
 اسلامی اصول کے کوئی دوسرا اصول ہونا نا ممکن ہی۔ قرآن شریف جو
 دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے بندوبست کا ہی نوع انسان کے واسطے
 ایک بہترین مجموعہ ہی، اور جس کا تہذیب سا تذکرہ کسی دوسری
 جگہ کیا گیا ہی، اس کے ہدایات سے فائدہ اٹھانے کا اسی کو
 حق ہو سکتا ہی جو حضور سرور عالم صلعم کی نہایت کا اقرار کرے —
 گو حضور کی نہایت سے متکبرین کہتا ہی انکار کریں، لیکن اگر بغور
 دیکھا جائے تو آج جو کچھ ترقی کا دنیا میں در در دورہ ہی اس سب کا
 ماحذ وہی مصالح کا فائدہ انام ذات ہی —

دل و جانم فدایت یا محمد

سر من خاک پائیت یا محمد

نماز

مذہب اسلام کے وہ ارکان جن کا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہی
 ان میں سے ایک نماز ہی — اگر عمیق نظر ڈالی جائے تو نماز میں
 اتنی دنیوی خوبیاں ملوں گی جن کو تفصیل سے بیان کرنے کے واسطے
 ایک جدا گانہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہی — ضبط اوقات کا خیال
 نہ کرنا اس دنیا میں کسی قوم یا کسی فرد کے واسطے سخت تباہی
 کا باعث ثابت ہوا ہی — لقمان کا قول ہی ”کوئی چیز بھی اتنی
 مقدرت رساں نہیں جیسا وقت کو فضول ضائع کر دینا“ — ضبط اوقات
 ایک ایسی چیز ہی کہ اگر ابتداء سے اس کی عادت نہ ہو تو ہر وقت

نہایت دشواری ہوتی ہے ، بلکہ اکثر کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے ۔ ابتدا سے انضباط اوقات کی عادت اللہ کے واسطے مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی ہے ، تاکہ اہل اسلام ” وقت “ پر ہمیشہ اور ہر حالت میں قادر رہیں ۔ جو شخص نماز کا پابند ہی وہ اپنے روزانہ کار و بار خاص طور پر ٹھیک نماز کے وقت تک ختم کرنے کی کوشش کرتا ہی اس سے اس کا وقت نہایت قریب کے ساتھ تقسیم ہو جاتا ہے ۔ اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا رہتا ہی ۔ نمازی آدمی کو ناپائید ہی کہ اس کا لباس پاک و صاف اور ستھرا رہے ۔ اس پر کسی قسم کا مہلک دھبہ نہ پڑ جائے ۔ ظاہر ہی کہ شریفانہ وقار پر اس کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہی ۔ نماز کا پابند مسلمان اپنے بدن کی صفائی کا جتنا خیال رکھتا ہی ، وہ ایسے شخص سے ممکن نہیں ہی جو نماز کا پابند نہ ہو ۔ جسم کے وہ حصے جو اکثر کھلے رہتے ہوں اور ان پر گرد و غبار جم جاتا ہی ، دن بھر میں متعدد مرتبہ پابند نماز مسلمان کو دھو ڈالنا لازمی ہی ، تاکہ حصہ جات مذکور صاف رہیں ۔ جس وقت انسان نماز پڑھ کر ہوتا ہو جاتا ہی ، اس وقت اس کا دل تمام تقورات اور ترددات سے پاک ہو جاتا ہی ، اس کی روح ہر قسم کے خاتجوں سے آزاد ہوتی ہی اور اس وجہ سے روح کو نماز کے وقت ایک قسم کی آسودگی اور آرام حاصل ہوتا ہی ؛ اور اس عام آسودگی سے انسان کے صرب دماغ میں ہر بہتر اثر نہیں پڑتا ، بلکہ اس کی تندرستی اور زندگی بڑھنے کے واسطہ بھی یہی حالت نہایت مفید ہی ۔ نماز کے اوقات پر ایک محلہ کے مسلمانوں کا اجتماع مسجد میں ہونا اور اہل محلہ کے باہمی خیالات اور حالات سے آگاہی اور استفادہ حاصل کرنا ؛ اسی طرح سے ہفتہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے روز ایک شہر کے مسلمانوں کا جامع مسجد میں جمع ہو کر اس فائدہ سے تمتع حاصل کرنا ، اور سال میں دو مرتبہ عہدین پر گرد و فراخ کے باشندوں کا تبادلہ خیالات باہمی سے معاشرتی ، تمدنی ، تجارتی اور دیگر مشورے اور فرائض حاصل کرنا ، ایک دوسرے سے شغائلی ہونا جس سے آپس میں ہمدردی پیدا ہو اور باہمی ایک دوسرے کی مدد کاری کے خیالات پیدا ہوں اور مسلمانوں کی اصلی قومیت کی تحریک قازہ ہوتی رہے ۔ مسلمان قومیت کا زہر دست حکم الہی قرآن مجید میں ہی کہ ” انما

المومن آخره فاصبحوا ايمن اخويكم“ سب مسلمان يقہمي بھائی ہوں لہذا
 پہر بھائیوں میں باہم صلح کرو — اس کو عملاً نہ بھول جائوں —
 مسلمانوں کے واسطے نماز میں یہ زہرِ دستِ دُشمنی فوائد مضمون رکھے گئے
 ہیں، جن کی تعلیم ہم کو تیرہ سو برس سے دی جا رہی ہے اور
 یہ ایسے فوائد ہیں جن کے حاصل کرنے کے واسطے اقوامِ متمدنہ نے اب
 آکر کلب اور کانفرنسوں ایجاد کی ہیں — نماز ہم کو پاک بازی، صفائی،
 انہماک اور ادب کی جانب راہداری کرتی ہے جو عمدہ انسانی خصلت
 ہیں — اور ہم کو اُن اخلاقی عہدوں سے روکتی ہے جو شاہِ راہِ ترقی میں
 ایک زہرِ دستِ روک ہیں اور جو ہڈیاں نکیر، نکروٹ اور خودی کی
 شکل میں بقی نوعِ انسان میں پھیل رہے ہیں — نماز کا عادی
 ہوجانے کے بعد ان کے کٹھن دُشمنی فوائد انسان کو نہایت آسانی سے حاصل
 ہوجاتے ہیں *

روزہ

ایک فرض از روئے مذہب اسلام کے روزہ بھی ہے — اس پر غور
 کرنے سے صاف معلوم ہوجاتا ہے کہ اخلاقِ انسانی کی جلا کرنے کے واسطے
 روزہ سے زیادہ آسان ترکہب ہونا مستحال ہے — انسان کی خالقیت پر
 غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مختارِ الہی (یعنی ہلکے آدم) میں
 دو مساوی طاقتیں نیکی اور بدی کی ہیں جن کو قرآنِ مبارک بتاتی یا
 رحمانی اور قرآنِ بھیم یا شیطانی کہا جاسکتا ہے — اس کا ہون ٹھیک
 ہم کو روزمرہ ملتا رہتا ہے — یعنی کسی اچھے یا برے کام کے شروع
 کرتے وقت انسان کے خیال میں دو قسم کی تحریکوں پیدا ہوتی ہیں —
 ایک اُس کے کرنے کے موافق ہوتی ہے اور ایک مخالف — اگر یہ کام
 اچھا ہے تو اس کے روکنے والی تحریک شیطانی ہوتی ہے اور اگر برا ہے
 تو رحمانی — ہر دو تحریکات مذکورہ بالا سے جس کو کام میں لایا جائے
 اُس کو ثروت ہوتی ہے اور بے کار قوت کو ضعف ہوتا جاتا ہے — قرآن
 بھیمی کو خواہشاتِ نفسانی یا خواہشاتِ رذیلہ بھی کہہ سکتے ہیں —
 یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ہرائیوں کی جانب راہداری کرتی رہتی
 ہے — روزہ رکھنے سے ایسی قدرتِ رساں قوت میں تیزوری آتی جانی
 ہے اور قرآنِ مبارک بتاتی یا رحمانی کو تحریک ہوتی رہتی ہے — نیک
 چلتی ایسا معزز چہرہ انسانی ہے جس کی تعریف نہ صرف ایشیا،
 بلکہ یورپ کی مصائبین قوم نے بھی کی ہے — مشہور قائدِ سمول

انسان اس اپنی کتاب سولف پہلے میں لکھتا ہے "تو تک چلتی ہے" وندگی کا تصور تاج ہے۔ انسانی مقدرات میں تو تک چلتی ہے۔ اعلیٰ رتہ رکھتی ہے۔ یہ انسان کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ یہ اسی جانشین ہے جس کی ملامت میں آگئی، گویا اس نے ایک حکومت حاصل کر لی۔ "۔۔۔۔۔" روزہ رکھنے سے جبکہ نفس قابو میں آجائے گا، تو پھر تو تک چلتی کی صفت اپنے میں پیدا کر لے گا کچھ زیادہ دشوار نہیں ہے۔ حقیقت میں روزہ تو تک چلتی جھسی، مفید اور ضروری صفت کو حاصل کر لے کے واسطے ایک آسان عملی طریقہ ہے۔ مشہور ہے کہ سکندر کا اقبال ارسطو اپنے شاگرد کو بعض مرتبہ فائدہ دیکر کہتا دیتا تھا۔ جب اس سے اس کا جماعت دریافت کیا گیا تو ارسطو نے جواب دیا کہ یہ وہ اس لئے کرتا ہے کہ سکندر کو ہرگز کسی تکلیف کا اندازہ ہو اور ہرگز ایسا جس کے ساتھ ہمدردی ہو۔ ہمارے مقدس ہادی نے روزہ میں یہ حکمت بھی رکھی ہے، تاکہ مسلمان ہرگز اور یہ اس کی تکلیف کا اندازہ کر سکیں اور ہرگز وہ ایسا جس کو بجائے حقارت کے ہمدردی کی نظر سے دیکھیں۔ اور روزہ میں جو مسلمانوں پر ہرگز یہ اس کی تکلیف گذرتی ہے اس کا خیال کر کے ہرگز وہ ایسا ایسا جس کی مدد کی ضرورت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ روزہ دار کو ترک اکل و شرب کے ساتھ ہی یہ بھی شرعی ہدایت ہے کہ چھوٹ ہوئے سے، غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے اور دیگر ذیل انسانی خواہشات سے روزہ توڑ جانا ہے۔ ان شرعی احکامات پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روزہ اخلاقی عہد کو رفتہ رفتہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے کے واسطے ایک سہل ترین نسخہ ہے۔ روزہ دار صبر جھسی مفید صفت کا پورا عادی ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ روزہ دار پر ہرگز اور یہ اس کی کوشش، صیغہ پڑے تو اس کو نہایت تحمل اور بردباری سے ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے جو ایک غور عادی انسان سے ممکن نہیں ہے۔ غرضیکہ روزہ اپنے ان پابندوں کو جو اس کو پروپی خزم و احتیاط سے رکھتے ہیں پاک ہازی، صبر، تحمل، ہمدردی اور نفس سرکش پر قابو جھسی مفید اخلاقی اور تمدنی صفات کا رفتہ رفتہ عادی کو دینے کا بہت آسان آلہ ہے۔ وہ غیبت، دروغ گوئی، اتہام اور استہمال خواہشات ذلیلہ جھسی بلقی نوع انسان کی مضرت رساں

اخلاقی عہد کی نہایت سہل طور پر بھی گئی ہوئی ہے۔ روزہ سے پہلے اور اس کے علاوہ بہت سے روحانی، اخلاقی، تمدنی، فطریہ، ذہنی اور دینی مفاد ہیں *

حج

مذہب اسلام کے پیغمبروں پر خانہ کعبہ کے حج کو اپنی عمر میں ایک مرتبہ جانا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اس کا صریح حکم موجود ہے جہاں کہا گیا ہے ”واقموا الصلوة والعمرة للہ“ (اور حج اور عمرہ کو خدا کے واسطے پورا کرو)۔ جو اہل اسلام زاد راہ کی استطاعت نہیں رکھتے یا کسی اور وجہ سے مجبور ہیں وہ فریضہ حج کے ادا کرنے سے مستثنیٰ ہیں۔ مکہ مکرمہ سے باہر رہنے والے اہل مقدرات مسلمانوں کو اس فرض کے ادا کرنے کے واسطے اپنے وطن سے نکل کر سفر کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور سفر کی صورتوں پر داشت کرنے کی وجہ سے مسلمان اہل دولت آرام طلب اور کھل نہیں ہوتے پاتے۔ ان میں پودنی اور عملی قوت ہر وقت متحرک رہتی ہے۔ سفر اور سہاحت (جو فریضہ حج کے ادا کرنے کے واسطے ایک لازمی عنصر ہے) اس کی نسبت بڑے اور نئے خیالات دونوں متفق ہیں کہ یہ معراج قوتی کا ضروری ذیلیہ ہے۔ سفر کے متعلق عربی کا مقلد ہے ”السفر وسولة الظفر“ (سہاحت قریب مذہبی کا ایک ذریعہ ہے)۔ سہاحت کے ذریعہ سے ہر نوع انسان کو اس قدر ثروت سے فائدہ حاصل ہوئے ہیں جن کو شمار کرنے کے واسطے ایک جداگانہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ صرف کرلمس کی لیاقت کا نتیجہ ہی کہ نئی دنیا (امریکا) اور پرانی دنیا کے درمیان تعلقات قائم ہوئے۔ اور پرانی دنیا کی روز افزوں انسانی نسل کو آباد ہونے کے واسطے نئی دنیا میں وسیع قطعات زمین دستیاب ہوئے۔ ان ممالک نے جرمنی سے نکل کر سفر کیا اور اپنے وطن میں واپس پہنچ کر فطرتی علم (نچرل سائنس) کے متعلق اپنی وسیع تحقیقات علماء محققین کے سامنے پیش کی۔ ڈاکٹر ٹالس، کمانڈر پودنی اور اب آخر میں کپتان ایمیل سن کی سہاحت قطب شمالی سے بہت سی نئی معلومات اور قطب شمالی کے عجیب عجیب حالات سے اہل دنیا کو آگاہی ہوئی۔ سہاحتوں کی بدولت نئی نئی خشکیاں دریافت ہوتی رہی ہیں جس سے ہر نوع انسان کی آبادی میں کشادگی اور فراخی ہوئی رہی ہے اور ساتھ ہی نباتاتی آؤقہ کے اضافہ کے ذریعہ حاصل ہوتے رہے ہیں۔

زمانہ عروج اسلام میں جبکہ مسلمان مذہبی فرائض کی ادائیگی میں اسے سست نہیں تھے چہسے کہ آج کل میں اس قسم کے بہت سے سہاج گذرے ہیں جنہوں نے صرف حج کرنے کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کر سفر اختیار کیا اور حج سے واپس ہو کر اپنی مسافرت کے تجربوں کا اور معلومات کثورہ کا ذخیرہ اپنے سفر ناموں کے ذریعہ سے دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے علم تاریخ، جغرافیہ اور ٹیچرل سائنس میں بہت ہوا اضافہ ہوا — آج کل کے مغربی علماء جو ان علوم کی ترقی کی دہن میں مصروف ہیں ناقیام دنیا ایسے حاجی سہاحوں کے مشہور رہ گئے — ابن جہیر اندلسی (جس نے چہٹی صدی ہجری میں سفاحات کی ہیں اور جو دنیا کے مشہور سہاحوں میں شمار ہوتا ہے) وہ صرف فریضہ حج ادا کرنے کے واسطے گھر سے نکلا تھا اور سفر حج سے اپنے وطن میں واپس پہنچ کر ابن جہیر نے وہ مشہور سفر نامہ لکھا جو اس کے نام سے مشہور ہے — ابن بطوطہ (جس کا سفر نامہ مورخین یورپ اپنی تصانیف میں بطور سند کے پیش کرتے ہیں اور اہل مغرب کی بہت سی مسند تاریخوں کا وہ ماخذ ہے) ہم شخص بھی صرف فریضہ حج ادا کرنے کے واسطے آٹھویں صدی ہجری میں اپنے وطن طنجہ (واقع مراکش) سے نکلا تھا اور وہ صدی سے زیادہ اس نے سفر کی حالت میں بسر کیا — اس طویل المدت سفر کی بدولت جو اس کو فریضہ حج کی وجہ سے کرنا پڑا، ابن بطوطہ اپنی مجلس مختار کے واسطے اس زمانہ کی تاریخ اور دیگر عجائبات کا حصہ قائم کر گھا ہی جس سے رہتی دنیا تک اس کے ابقاعے جنس متمع ہوتے رہ گئے — علاوہ ان کے اور بھی بہت سے بزرگوں نے زمانہ عروج اسلام میں صرف ادا فریضہ حج کی غرض سے دور دراز سفر کئے ہیں اور اپنے سفر نامہ اور تجربات قلم بند کئے ہیں جن میں سے بہت سے کیے بہا تصانیف یورپ کے مشہور کتب خانوں کو زیست دی رہی ہیں اور جن کی اسم شماری بھی یہاں طوالت کی وجہ سے نظر انداز کی جاتی ہے — ہمارا مطالب صرف مختصر طور پر سفر کے فرائض کا شمار ہے جو ان چند مثالوں سے بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے — حج جس میں سہاحت و سفر لازمی ہے اس نظر سے اسلام کا کیسا مفید فرض ہے ! حج کے سفر سے تجارت پیشہ مسلمان خاص طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے — علاوہ اس کے کہ یہ فرقہ

ایسا تجارتی مال - مہ کو لیتا تو وہاں خاطر خواہ فائدہ حاصل کرے ،
 ایام حج میں مختلف دیار و اقصاء کے مسلمانوں سے اپنے مفید مطالب
 و معلومات حاصل کر سکتا ہی ، ہر ملک کی ضروریات سے پورے طور پر
 ماہر ہو سکتا ہی اور اسی ذریعہ سے وہ اپنی تجارت کو وسیع پیمانہ پر
 ترقی دے سکتا ہی — قرآن مجید میں بھی حج کے اس فائدہ کی
 جانب اشارہ کیا گیا ہی ؛ چنانچہ سورہ حج میں ہی ”والن فی
 الناس بالحبیب یا نوک رجالا وعلیٰ نل ضارواتہن من کل فج عمیق لشہدو
 مہاقعہم“ (یعنی لوگوں میں حج کی شہادت کرنے آؤ گے ہرے پاس
 لوگ بددل اور اپنے اونٹوں پر سوار دور کے راستوں سے اس لئے کہ اپنی
 ممالک کی ارضی دولت کا حال دریافت کر سکتا ہی ، گشتکار ہر ملک کے طریقہ کاشتکاری
 سے ماہر ہو سکتا ہی اور اگر اپنے ہر وجہ طریقہ سے کوئی آسان تر طریقہ
 اُس کو معلوم ہو جائے ، تو اُس سے پورے طور پر استفادہ حاصل کر سکتا
 ہی — سر سید احمد خاں علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر میں حج کی
 حقیقت لکھتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہی جس کو انہی کے الفاظ میں
 نقل کر دینا مناسب ہی — وہ لکھتے ہیں ”اس میں دنیوی منفعات نے
 سوا روحانی ہی بہت بڑی قربت ہی۔ اول اُس بزرگ یعنی حضرت
 ابراہیم کی سالانہ یاد گار ہے جو دنیا کی قوموں کے لئے اور خدائے واحد
 کا نام دنیا میں پھیلانے کے اور قطرت اللہ یا دین اللہ کو تمام دنیا میں
 شائع کرنے کا باعث ہوا — ایسے بزرگوں کی یادگاریں قائم رکھنا اور ان کے
 پرانے تاریخی واقعات کو زندہ کرنا ان کے دائمی احسانوں کا اعتراف کرنا
 ہی —“ تہذیبی دور آگے چاہے راسخ سہد اعظم فرماتے ہیں ”بہت یادگار
 ہی آئندہ انہوں نے انہوں اور فرائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار
 ہوتی ہی اور انسان کے دل کو نرم اور نیکیوں کی جانب راغب رکھتی
 ہی —“ اس قسم کے سالانہ یادگاروں کے جلسے اور مجمعے کرنے فائدہ
 حاصل کرنے کو ممالک متمدنہ اور ترقی یافتہ بھی عملاً نظر استحضار و
 پسندیدگی سے دیکھتے ہیں ، اور یورپ و امریکہ میں ہزار ہا قسم کے
 یادگاری جلسے اور ہوسٹس ہوتی رہتی ہیں — غرض کہ حج ایک ایسا
 فرض ہی جس سے ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق استفادہ حاصل
 کر سکتا ہی — حج میں انسان ہر ملک کے باشندوں کی جداگانہ

طرز معاشرت اور طریقہ تمدن سے آگاہی حاصل کرتا ہی، جس سے اپنے ملک کے طرز معاشرت کے معائب و محاسن کا اندازہ کر کے اُس میں ترمیم کر سکتا ہی۔ حج میں مختلف ممالک کے مسلمان ایک دوسرے کے ہر قسم کے سرخیل اور دیوانہل خیالات سے استفادہ حاصل کرتے ہوں جس سے اہل اسلام میں باہمی اپنے ہم مذہب بھائیوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہی۔ اور رشتہ دوست (جس میں ہمارے مقدس مذہب اسلام نے اپنے متبعین میں باہم جگر دیا ہی) اور مضبوط ہو جاتا ہی۔ ہمارے علمبردار کالج کے مشہور اور نوک نام سابق پروفیسر ڈاکٹر آرٹڈ فریضہ حج کی تعریف لکھتے ہوئے اپنی مشہور کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھتے ہیں ”اعلیٰ سے اعلیٰ مذہبی ذہانت کی قدرت سے باہر تھا کہ مسلمانوں میں اخوت کا خیال پیدا کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ سب مسلمان بھائیوں کا شمار یکساں رہنا چاہیئے حج سے بہتر کوئی طریقہ ایجاد ہو سکتا — کہ یہ وہ جگہ ہی جہاں زمانہ حج میں مغربی ساحل افریقہ کا نوکر و مسلمان ملک چین کے مسلمان سے ملتا ہی اور یورپ کا مذہب اور خالق ترک اُس مسلمان بھائی کو پہچانتا ہی جو ہندو ملایا کے حد مشرقی میں کسی جزیرہ کا وحشی باشندہ ہی“۔ یہ فیصل شدہ اسوہ کہ شہرازہ قومی کی مضبوط بندھن کے واسطے کسی خاص مرکز کی ضرورت ہی۔ دنیا میں کوئی قوم کامیاب اور نامور قوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اُس قوم کا کوئی خاص مرکز نہ ہو۔ قومی مرکز کا خیال ہوتی ہی انسان کی طبیعت میں ایک خاص تحریک پیدا ہوتی ہی جو قومی عزت کی اعلیٰ ترین مقام ہی۔ یورپ ایک چھوٹا سا براعظم ہی، مگر اُس خطہ کی مختلف قوموں کو دیکھئے کہ گو اُن کی رنگتوں اور عادات میں بہت ہی تھوڑا فرق ہی، مگر ہر ملک کا باشندہ صرف اپنے ملک کی قوم کا مدبر سمجھا جاتا ہی اور ہر قوم نے اپنا ایک مرکز مقرر کر لیا ہی جس کی قومی اور رواج میں وہ قوم انتہائی کوشش کرتی ہی اور اُس کی عظمت خرد کرنا اور اس عظمت کو دوسروں کے ذہن نشین کرنا اپنا فرض سمجھتی ہی۔ یہی قومی مرکز کی تفریق خطہ یورپ میں مختلف قوموں کا تفریقی پتہ اور مہار سمجھنا چاہیئے۔ ایک جرمنی کے باشندے سے دریافت کیجئے کہ ہرلن کبھی جگہ ہی تو وہ اُس شہر کی تعریف نہایت ہی مبالغہ سے کریگا اور یہ ثابت کرنے کی

کوشش کریگا کہ بولن سے بہتر دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے۔ انگلستان کا رہنے والا اپنے مرکز لندن کی تعریف کرتے ہوئے اُس کو تمام دنیا کے شہروں میں فضیلت دیتے کی کوشش کریگا۔ جاپانیوں کی زبانوں کو اس کی تعریف کرتے ہوئے خشک ہوتی ہیں۔ باوجود قیود سلطنت شہرہ سے آزادی کے فرانسیسی قوم اپنے مرکز پیرس اور امریکن قوم اپنے مرکز نیویارک کی قربی میں کوہڑوں روپے صرف اس غرض سے صرف کرتی ہے کہ اُن کے قومی مرکز تمام دنیا کے شہروں پر فضیلت حاصل کر لیں۔ یہ سب کچھ محض اس غرض سے ہے کہ قومیت اور قومی عزت کا دار مدار کسی مرکز کی تخصیص پر قرار پانچکا ہے۔ یہ صاف ہو چکا ہے کہ مذہب اسلام کسی خاص ملک یا کسی خاص نسل انسانی میں محدود نہیں ہے۔ اُس کی وسعت قومیت کا صرف ایک نشان یا ایک خیال توحید ہی جو ہر ملک میں، ہر نسل میں، ہر جگہ پھلا ہوا ہے اور مذہب اسلام (جس کا یہ واجب دعوے ہے کہ وہ خدائی قومیت کی روح پر نکلنے کے واسطے دنیا میں آیا ہے) اُس نے اپنے شہر اتر قوس کی حفاظت کے واسطے وہ خاص مقام مسلمانوں کا قومی مرکز مقرر کیا جس کی بنا اُس بے چرن و چکرن اولی ذات کی عبادت کے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس قبل قالی تھی جنہوں نے باوجود ایک بہت پرست خاندان میں پیدا ہونے کے اپنی خلقتی صفت نبوت کے ذریعہ سے بحال ہونے کے خدائے واحد کی پرستش کا رواج دیا۔ کہہ کر مسلمانوں کا قومی مرکز کرنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمان جب کعبہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہوں اُس وقت توحید باری کا خیال آئے ہی اُن کے دل میں قومیت کا اثر بھی تازہ ہوتا رہے، اور ہر سال حج کے ذریعہ سے دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف دیار و اصبار کے مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد قومی کی تجدید ہوتی رکھے اور ہر ملک کے مسلمان قائم مقام اپنے قومی مرکز میں اکٹھے ہو کر دوسرے ملک کے ہم مذہب بھائیوں کو اپنے ملک کے مسلمان بھائیوں کی یاد تازہ کراتے رہوں۔ جن اہل اسلام کو خود فریضہ حج ادا کرنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اور جو لوگ اُس مسرت کامل اور حقیقی جوش کا ذاتی تجربہ رکھتے ہیں وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اُس مسرت اور جوش کے اندازہ کا اظہار الفاظ اور تصدیق

میں آنا ممکن نہیں ہے جو اُس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ ایک مسلمان اپنے گرد و پیش اپنے لاکھوں ہم مذہبوں کو ایک لباس (یعنی احرام) میں ”انما المؤمنون اخوة“ کی عملی صورت میں صرف ایک اور سچے خدا کو لپٹ کر کھڑے حاضری دیتے دیکھتے ہیں۔ اُس اثر کا بیان ہاں پھر انسانی قدرت سے خارج ہے جو انہی بہت سے مختلف درجوں کے مسلمانوں کو یکساں حالت میں دیکھ کر پیدا ہوتا ہے جس میں آقا اور ملازم، محتاج اور اہل ثروت کا امتیاز ناممکن ہے — اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کے سب صرف ایک قادر مطلق کے غلام ہیں اور باہم ایک درجہ رکھتے ہیں اور ایک ہی مقدس مذہب کے پیرو ہیں — کیا اس سے پھر ذریعہ اہل اسلام کی باہمی مساوات اور اپنے ہم قوموں میں جذبہ قومیت (نیشنل فیلنگ) پیدا کر دینا ممکن ہے جو مذہب اسلام کی دنیوی برکت کا پھر یہ حصہ ہے ؟

ایک غور طہمت کے واسطے جس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اسلام کا اصول اول قودھن باری تعالیٰ ہی اور اسلام نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ ماسوا اللہ جس قدر ایسے زوائد تھے جن سے شرک فی اللہ کا شبح ہوتا تھا، سب کو نیست و نابود کر دیا یہاں پھر دیکھ کر کہ حج و نماز میں کچھ ایک خصوصیت رکھتا ہے ایک قسم کا خلیجان ہونا ضروری ہے — لیکن یہ خلیجان صرف اُس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اس مسئلہ پر گہری نظر نہ ڈالی جائے — یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جب تک کسی خاص سمت قوجہ نہ کی جائے اور جب تک کوئی ایک خاص خیال قائم نہ کیا جائے دوسرے مختلف قوجات سے (خوفا و دہشت میں یا دہشت میں) طہمت کا یک سو ہونا دشوار ہے — اسی واسطے دنیا کے ہر ایک عقیدہ میں یہ بات لازمی کی گئی ہے کہ عبادت کرتے وقت کسی ایک جانب منہ کر کے دیگر خیالات سے یک سو ہونے کی کوشش کی جائے، تاکہ خاص طور پر معبود کی جانب قلب مائل ہو جائے — جناب رسالت اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام اہل کتاب فرقے بہت المقدس کی جانب منہ کر کے عبادت کرتے تھے اور اہل عرب (جن میں اکثر یہودی

اور عیسائی تھے) بہت المقدس کو اس قدر عظمت دینے لگے تھے کہ وہ عظمت شریک فی اللہ اور بت پرستی کے درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ جب مذہب اسلام کی روشنی نے غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کیا اور اس مقدس مذہب نے مہرِ مہرِ غیر اللہ کا استیصال قطعی اپنے پروگرام کا جزو اعظم قرار دے لیا، اس وقت بہت المقدس کی یہ حالت تھی کہ وہاں حضرت عیسیٰ کی صورت پرستش کے واسطے رکھی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ کی تصویر کو مہرِ مہر کی قبر سمجھ کر پوجا جاتا تھا۔ رومیوں کے دیوتا چہرہ پتھر کی پرستش کا گاہ بہت المقدس قرار دیا گیا تھا، ہیکل سلیمان کی پوجا کی جاتی تھی؛ اور ان سب اجزا میں شانِ الہوت سمجھی جاتی تھی۔ ان تمام حالات کے ساتھ بہت المقدس نے اپنے بانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل منشا اور غرض سے ہٹ کر ایک بت خانہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہمارے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم (جس کی خلقت میں پرستش ماسوا اللہ سے نفرت و بدعت ہو چکی تھی) ایسے بڑا حشر و زوائد مکان کی سمت کو ایسا کہلے ہڈانا کب گوارا کرسکتے تھے؟ چنانچہ آپ نے حضرت ابراہیم کی مسجد حرام کو (جس کو کعبہ کہتے ہوں) وہ سمت مقرر فرمایا جس طرف منہ کر کے خدائے واحد دیکھنا کی عبادت کی جائے۔ ساتھ ہی حرم کعبہ کو اس حشر و زوائد سے پاک و صاف کر دیا اور وہ مہرِ مہر مصلحِ عربی اس میں سے نکال کر پہلے دئے جو امتداد زمانہ اور جاہلیت کے متوہمانہ خیالات سے انسانوں نے خانہ کعبہ میں رکھے دئے تھے۔ پھر اس خیال سے کہ میاں اہل اسلام کعبہ میں شانِ الہوت سمجھنے لگیں قرآن مجید میں متعدد جگہ اس کو صاف کر دیا گیا ہے کہ کعبہ ایک مسجد کا (مسجد) سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جہاتِ ماسمیں سب خدا کی ملکیت ہوں۔ چنانچہ اس کو کہل کر کہ دیا گیا ”اللہ المشرق والمغرب فایما تو لوائثم وجہ اللہ“ (مشرق اور مغرب خدا ہی کے واسطے ہی جدھر تم منہ کرو پھر اُدھر ہی خدا کا منہ ہی) ایک جگہ اس سے بھی صاف طور پر کہ دیا گیا ہے ”لوس الدران تو لوا وجہکم قبل المشرق والمغرب“ کہ یہ کچھ نہیں تھی نہ ہی کہ تم اپنے منہ مشرق اور

میں کوئی خانہ نہیں پیدا کر سکتی *

ذِكْرُهُ

مستحکمہ قرائض اسلام کے ہر اہل مقدور مسلمان پر ذکرۃ سال ہر
کے بعد اپنے اُس زائد از ضرورت مال میں سے نکالنا فرض ہی جس
کو ملکیت میں آئے ہوئے بارہ مہینے گذر جائیں — ذکرۃ کی مقدار
سال ہر میں موجودہ مال میں سے چالیسواں حصہ رکھی گئی ہے —
یہہ فرض اہل حاجت ہرادران دین اور اسلامی بھلاک کا اپنے متمول
مسلمان بھائیوں پر ایک حق ہی اور مستخرجہ ذکرۃ کو اپنے غریب اور
میلادک اصال بھائیوں کی دستگیری یا دیگر رفاہ عام کے کاموں میں
صرف کرنا اہل مقدور مسلمان پر لازمی ہو جاتا ہے — یہہ فرض یہی
مستحکمہ دیگر دلائل کے اس دعوے کی ایک دلیل ہی کہ اسلام ہر درجہ
کے بقی آدم کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے دنیا میں آیا ہے اور یہہ
مذہب بالا خیال مراقب تمام گروہ بقی فروع انسان کو یکساں نظر سے
دیکھتا ہے — سال ہر کے بعد چالیسواں حصہ ایک اتنی تھوڑی مقدار
ہی جس کو عہدہ کرنا ایک صاحب مقدور انسان کو ذرا بھی گراں
نہ گذرے گا اور ایک ضرورت مند اُس سے پورے طور پر مستمتع ہو جائے گا —
یہہ فرض مسلمان اہل دولت کو ”انما المؤمنون اخرة“ کی سالانہ
داد دہانی ہے ، تاکہ وہ اپنے محتاج دینی بھائیوں کو بھول نہ جائیں —

اگر ایسے لوگوں کی پرورش کا بار اُن کے متحمل ہم مذہبوں پر نہ ڈالا جائے تو اُس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہرگز نہ ہی نوع انسان کا ایک بڑے گروہ بھوک پیاس سے ہلاک ہو جائے، یا وہ لوگ غریبوں کے سامنے اپنا دست حاجت ہراؤ کرنے پر مجبور ہو جائیں جس سے بڑھکر اُن کے ہم مذہبوں کو خفاک کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ذکوۃ کی فرضیت کی ایک وجہ خیل کی مثال سے پورے طور پر سمجھ سہیں آسکتی ہے۔ مثلاً سمجھ لیں کہ زید باوجود کثرت دولت کے کسی طرح مجبور نہیں ہے کہ کسی جزائی ایماج یا دوسرے قسم کے اہل حاجت کی مدد کرے یا کسی طالب علم کا وظیفہ مقرر کرے، یا کسی پبلک انسٹیٹیوشن یا رفاہ عام کے کام میں اعانت کرے۔ مگر جبکہ زید مسلمان ہے اور از روئے مذہب اسلام ذکوۃ کا نکالنا اُس پر فرض ہے تو زید کے مال پر ایک سال گذر جانے کے بعد اُس کو اپنے مال میں سے ذکوۃ ضرور اعلحدہ کرنا ہوگی جس کے بعد زید کو بلا کسی بھرنی تصدیک کے متوجہ ذکوۃ کے مصرف کے واسطے مناسب موقع تلاش کرنا ہوگا۔ اگر اہل مقدرت مسلمان ذکوۃ کے مقدس غرض کی پوری پوری پابندی کرنے لگیں اور اُس پر کاربند ہو جائیں تو اُن کے ہم مذہب اور ہم قوم اہل ضرورت اپنے حوائج ضرور یہ سے بالکل مستغنی ہو جائیں اور صدا یتیم اور لاوارث بچے اور بے وسیلہ بدوائیں غور مذہب حضرات کی قبضہ میں جا کر صرف نان و نفقہ کے عہد میں اپنے سچے اور مقدس مذہب اسلام کو خیر باد کہنے سے بچ جائیں اور مسلمانوں کے شفاخانے، یتیم خانے اور محتاج خانے سکھوں کی تعداد میں کھل جائیں۔ اُن کے اسکول اور کالجوں کی تعداد میں بے انتہا ترقی ہو جائے اور موجودہ انسٹیٹیوشنوں کی مالی حالت بے انتہا عمدہ اور اطمینان بخش ہو جائے اور اُن کے مصلیٰوں کو اس طرف سے بے انتہا بے فکر ہو جائے اور ایسے پبلک اور رفاہ عام کے کام چلانے میں بچائے موجودہ دشواری اور زحمت کے نہایت آسانی ہو جائے۔ اس کے سوا ذکوۃ دینا ترقی اور وقار اور قہام عزت و وجاہت کے واسطے بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ ذکوۃ دینا ہی اُس کے دیگر اہلے جس ذکوۃ دینے والے کو اعتبار اور وقعت اور مصدقہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذکوۃ، سخاوت اور جود کا ایک ایسا معتدل طریقہ ہے جو اس فرض کے پورا کرنے والے کو اسراف کی تہلیف اور بخل کی بدنامی دونوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساکھ اور اعتبار عام (جس کے

حاصل کرنے کی کوشش میں تجارت ہمیشہ گمراہ اور دولت مند لوگ ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں اور جس میں ذرا سا فرق آتے ہی بڑے بڑے کاروباریوں کے دیوالیہ نکل جاتے ہیں (ذکرۃ نکالنے اُس کی حفاظت کے واسطے ایک نہایت کم قیمت اور آسان تدبیر ہی - اگر خواہان ساکھہ حضرات ذکرۃ نکالنے کی پابندی کر لیں تو ذکرۃ کے سالانہ اخراج پر اُن کے معمول کا شہرہ ہو جانے سے اُن کا اعتبار اور ساکھہ پبلک کی نظر میں دوبالا ہو جائے - ہمدردی جیسا متبرک چوہر جس کی تعریف میں اور جس کی ضرورت پر مغرب اور مشرق کے قریب تمام مصلح اورک زبان میں اور جس کی نسبت ڈاکٹر سہول سمائلس اپنی مشہور کتاب ”ذہنی“ میں لکھتا ہے : ” عمدۃ ذہن اخلاق اور اعلیٰ ترین اشخاص نہایت ہی ہمدرد ہوتے ہیں “ - ایک دوسری جگہ لکھتا ہے ” وہ شخص جو دوسروں کی نہ معاونت کرتا ہی نہ اُن سے ہمدردی کرنا ہی بسا اوقات ایسا ہی صلہ پاتا ہی “ - شیعہ سعدی نے اس مطالب کو اپنی کتاب ہوسٹن میں اس شعر میں ادا کیا ہے :

بہ حال دل خستگان در نگر • کہ ہمارے دل خستہ باشی مگر

ایسی اعلیٰ خصلت اپنے آپ میں پیدا کرنے کے واسطے ذکرۃ نکالنے کی عادت ڈالنا عملی اور بہترین تدبیر ہی - خدا سب اہل مقدرت مسلمانوں کو ایسے مفید اور ایسے ضروری فرض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے ، تاکہ بھی خواہان قوم کو پبلک اور قومی کاموں کے سرمایہ کی فراہمی میں اس قدر درد سہی نہ کرنا پڑے جیسا کہ اب کرنا پڑتی ہی اور اس میں آسانی ہو جائے •

حرمت شراب

از روئے مذہب اسلام جس طرح مفید اعمال کا کرنا فرض کیا گیا ہے ، اسی طرح مضر اعمال اور مضر اشیاء کا استعمال حرام کیا گیا ہے - مذہب اسلام میں مہکومات شرعی کے درجہ میں تمام ایسی اشیاء رکھی گئی ہیں جن کے استعمال سے صحت انسانی پر خراب اثر پڑے یا ایسے اعمال رکھے گئے ہیں جن کے کرنے سے کار و بار دنوہی میں ابتدری واقع ہو - شراب کا پینا اسلام کی رو سے حرام ہی - شراب خوردی کا سب سے پہلے یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے پینے والے کی عقل چاقی رہتی ہی اور شراب کے پے در پے حملوں سے دماغ نہایت کمزور ہو جاتا

ہی۔ اعصاب قہریلے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں رعشہ پیدا ہو جاتا ہے۔
معدہ میں پہونچ کر شراب ہضم نہیں ہوتی، بلکہ اپنی حالت پر
قائم رہتی ہے۔ جب معدہ قبول نہیں کرنا تو جگر میں جانر اُس کا
متھاناس کرتی ہے۔ بعض دفعہ معدہ میں جو کچھ ہوتا ہے اُس کو
ہمراہ لہکر لمبی راہ باہر نکل جاتی ہے۔ شراب کے نشہ کی حالت
میں شراب خور اور ایک دیوانے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہہ ایسی
حالت ہے کہ اُس میں خود اپنا یا کسی دوسرے کا نقصان کر لیتا
یہہ خراب اثر شراب خور میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور شراب خوری کی
یہہ ایسی خراب صفت ہے جس کی وجہ سے شراب پھلے والا شخص
سو سو گئی پر بار ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں
دستاب ہو سکتی ہیں کہ شراب خوری کی مذموم عادت کی وجہ سے
کسی فرد واحد نے قوموں کو نابال تلافی نقصان پہونچا دیا ہے۔
یہاں جزیرہ یورپ کا حال بیان کر دینا کافی ہے، جو ایک فرانسیسی
افسر کی شراب خوری کی بدولت فرانسیسی قوم کے ہاتھ سے جانا رہا۔
اس کا قصہ یہہ ہے کہ فرانسیسی امپریلٹر نے ایک فرانسیسی افسر
کو غر آباد خالی جزیرہ یورپ پر فرانسیسی جہنڈا لگا کر قبضہ کر لیتے
کا حکم دیا۔ یہہ افسر عدن میں آکر ایک انگریزی افسر کا مہمان
ہوا اور دعوت کے موقع پر شراب کے نشہ سے بد مست ہو کر اس
فرانسیسی افسر نے اپنے خفیہ ارادہ قبضہ یورپ کا اظہار کر دیا۔
انگریز مہمان نے قبل اس کے کہ اُس کا فرانسیسی مہمان ہوش میں آئے،
اپنے ایک مانتھت کو حکم دیا کہ فوراً جزیرہ یورپ پر انگریزی جہنڈا
لگا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس انگریزی افسر نے حکم پاتے ہی جہاز
لے جا کر یورپ پر انگریزی جہنڈا لگا دیا؛ اور شراب خانہ خراب نے
فرانسیسی ارادہ کو اپنے ادنیٰ اثر کے ذریعہ سے برباد کر دیا۔ شراب
نوشی ہی کی بدولت ہندوستان کے مشہور بادشاہ شاہجہاں کا بیٹا مراد
تباہ و برباد ہوا اور اسی ”جمع الاثم“ کی مدھوشی کا اثر مراد
کی نہایت آسانی سے گرفتاری اور بالآخر اُس کی موت کا باعث ہوا۔
اگر مراد شراب کا عادی نہ ہوتا تو غالباً ایسی آسانی سے وہ تباہ و برباد
نہ ہوتا۔ شراب کا استعمال انسان کی تقدیر پر خطرناک اثر کرتا
ہے۔ اس کے استعمال سے پہونچنے کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں؟

پھوڑا گل جانا ہی — صرف شراب کی بدولت بہت سے نوجوان قبل از وقت موت کا شکار ہو جاتے ہیں — مجھے ایسے بعض بد قسمت اشخاص کا حال معلوم ہی جن کی موت صرف شراب کی وجہ سے واقع ہوئی اور شراب نے اُن کا پھوڑا اس قدر کلا دیا کہ قے میں اُس کے تکرے مونہ کی راہ باہر نکل گئے — کوئی شراب ایسی نہیں ہوتی جس میں الکوحل کی ایک خاص مقدار نہ ہو — مثلاً شہری شراب میں فی لیٹر ۱۹.۹۴ گرام الکوحل ہی، شاہین شراب میں فی لیٹر ۱۵.۱۴ گرام الکوحل ہی، کلرٹ شراب میں ۱۲.۱۴ گرام فی لیٹر الکوحل ہی — الکوحل ایک آنش شعلہ انگیز شے ہی جس کے بے دود شعلے نپلے رنگ کے ہوتے ہیں — الکوحل اپنی بے انتہا گرمی کی وجہ سے مثل ایٹھن کے ہر وقت مشتعل رہتا ہی — یہی وجہ ہی کہ شراب کی جلا قالعہ والی گرمی کی برداشت انسان کے اعضاء رئیسہ خاصہ کو کواہ کئے پھوڑا برداشت نہیں کر سکتا اور شراب کے استعمال سے وہ گل کر باہر نکل آتا ہی — خود شراب بولنے والے لوگ بھی اس کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ شراب ایک قاتل چوڑی ہی اور اس میں مہلک زہریلا مادہ زیادہ ہی — اسی وجہ سے اُس کے استعمال کے پیمانے مقرر کر لئے گئے ہیں، مگر شراب کے نشے کے بعد انسان کو اتنا ہرش ہی نہیں رہتا کہ پیمانہ کا لحاظ رکھ سکتے اور جو زہریلا مادہ رفتہ رفتہ پیمانہ کی وجہ سے انسان کے اعضاء رئیسہ کو متاثر کر دیتا ہی مدہرش ہو جانے کے بعد خم کے خم چڑھانے سے اُس قاتل مادہ کی زیادہ زیادہ مقدار اُن اعضاء میں پھونچتی رہتی ہی — شرابی آدمی کے راز ہائے دلی معلوم کر لیا کچھ مشکل نہیں ہیں — اُس کو ذرا سی شراب پلا دیجئے اور وہ سرور میں آکر اپنے دلی راز آسانی سے بغیر دریافت کئے اگل دے گا — عام کی ترقی کے ساتھ ہی جبکہ شراب کے اجزائے کیمیائی علیحدہ کر لئے گئے اور اُس کے قاتلانہ مضمرات سے آج کل کے علمائے مغرب کو واقفیت ہوئی تو بارجو غور مسلم ہونے کے اُن میں سے اکثر نے شراب کی مضمرات کو محسوس کیا اور موجودہ ممالک متحدہ میں بھی قاتل الخمر مجالس جا بجا قائم ہو گئیں جو آج یورپی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں، اور اس طریقہ میں ہر قوم اور ہر ملک عملی صورت میں اسلام کے مفہود معاشرت کلمہ حرمت شراب کی تعمیل کر رہا ہی —

جس کا حکم آپ سے تھوڑا سا برس قبل سے اسلام کر رہا ہی ، جبکہ نہ علم کیمسٹری تھا نہ شراب میں الکوحل کی مقدار معلوم تھی — صرف اُس قادرِ مطلق کے عام میں یہ سب باتیں تھیں جس نے اپنے نبی کے ذریعہ سے اس مہلک زہر کی ہوائی کی وجہ سے اہل اسلام کو اس کے استعمال کی ممانعت کی اور اُن پر استعمال شراب حرام کر دیا گیا ۔

حرمتِ ربا

قرآن مجید کی آیت ہی ”و احل اللہ بیع و حرم الربا“ اور ” (بیع حلال کی اللہ تعالیٰ نے اور ربا (سود) حرام کہا)“ اُس آیت سے صریح طور سے سود اہل کی حرمت نکلتی ہی اور معلوم ہوتا ہی کہ مذہب اسلام کی رو سے سود اہل حرام کہا گیا ہی — سود خور آدمی آرام طلب ہو جاتا ہی ، اور بالآخر وہ اس قدر کامل ہو جاتا ہی کہ اُس سے کسی قسم کی محنت و مشقت نہیں ہو سکتی — اُس کی نظر پرانے مال پر ہوتی ہی — یہ حالت ایسی ہی کہ انسانی تمدن پر اُس کا نہایت خراب اثر پڑتا ہی — بہترین تمدن انسان کا محنت سے روٹی کمانا ہی — سستی ، کاہلی اور آرام طلبی یہ انسان کی مذہوم صفات ہیں جو سود خوری سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں — سود خور میں مادہ حرص بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہی ، اور اُن وجہ سے سود خور کے اہلے جنس اُس سے نفرت کرنے لگتے ہیں — انگلستان کا مشہور ڈراما نویس شیکسپیر (جس نے اپنے زورِ قلم سے انگلستان میں قسم قسم سے قحط کی بھاد کو مضبوط کیا ہی اور جس نے اپنے ملک کی اصلاح کی غرض سے زندہ قصہ ڈراما کے ذریعہ سے بہت سے افعالِ قبیحہ اور حسد کا ٹھکانہ دکھایا ہی) اُس کے مشہور ڈراما ”مرچنٹ آف وینس“ کو مطالعہ کیا جائے تو ”شاناک یودی“ کے طرزِ عمل میں سب سے زیادہ یہی ہوائی نظر آئے گی کہ وہ سود خور تھا — یہی ایک ”شاناک“ کا ایسا عیب تھا جو اُس کی طرف سے ناظرین ”مرچنٹ آف وینس“ کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہی — برخلاف اُس کے ”انکو نو ہیسائی“ کی جانب ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہی جس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہان کی کئی کئی کہ انکو نو اہل ضرورت کو بلا سود روپیہ دے دیا کرتا تھا — ”مرچنٹ آف وینس“ کے لکھنے سے خواہ شیکسپیر کی غرض ہیسائیوں کی ملامت اور ہمدردی اور یہودیوں کی

شقاوت اور سختی دکھانا ہو یا کچھ اور ہو — بہر حال اُس ڈراما میں یہودیوں کا عیب صرف سود خوری اور عیسائیوں کی صفت بلا سود روپیہ دے دینا بیان کیا گیا ہی — اگر غور کیا جائے تو درحقیقت یہہ ایسا عیب اور ایسی صفت ہی جس کا نہایت گہرا اثر انسانی کار و بار پر پڑتا ہی — ایک غریب حاجتمند اپنی خاص ذاتی ضرورت سے قرض مانگتا ہی اور ایک شخص جس کے پاس اُس کی ذاتی ضرورت سے زیادہ روپیہ ہے، صرف رکھا ہوا ہی اُس ضرورت مند کو بغیر سود کے نہیں دیتا — جو لوگ صرف سود خوری کا پیشہ کرتے ہوں اُن سے طبقہ غربا کو ناقابل بیان مضررت پہنچتی ہی —

یورپ میں یہودی قوم کی طرف سے نہایت ناراضی ظاہر کی جاتی ہی — اُس کی صرف یہہ وجہ ہی کہ یہہ قوم زیادہ تر سود کا لین دین کرتی ہی — ابھی چند سال ہوئے روس کے ملک سے وہاں کی گورنمنٹ نے بہت سے یہودی صرف اسی وجہ سے نکال دیئے کہ اُن کی سود خوری کے باعث رعایاے روس نہایت تلک تھی — اگر تصدیقات کامل کی جائے تو ہندوستان میں صدہا ایسی مثالیں مل سکتی کہ تھوڑا سا روپیہ دے کر صرف سود کے ذریعہ سے بڑی بڑی املاک اور زمینداریاں بلا مشقت ایسے سود خواروں کے پاس پہنچ گئیں جن میں زمینداری کا مادہ بالکل نہیں ہی ، اور اُن زمینداروں اور املاکوں کے پشتینی مالک نان شہیہ کو محتاج ہو گئے — غریب کاشتکار ہمارے ملک میں سود خواروں کے چال میں ایسے پہنچے ہوئے ہوں کہ اُن کا اُس چال سے نکلنا ناممکن ہی — ان سود خوروں کا سود ہالٹے سود اور پھر اکتھج کا نرخ پھر کٹتی، غرض ایسا طویل سود کا سلسلہ ہی کہ دو تین برس کے عرصہ میں تکیے اور چوکنے پر نوہت پہنچ جاتی ہی — ہم کو ایسی مثالیں معلوم ہوں کہ دو تیرہ سو روپیہ سال کا پتہ دار کاشتکار صرف بقدر اپنے اور اپنے کنبہ کے کھانے کے جو ، میا وغیرہ موتا غلہ روزانہ اپنے سادے لے کر گذر کرتا ہی باقی اُس کا تمام بھدا وار اُس کے سود خور سادے کی نذر ہوتا ہی — فرض کہ سود کے مظالم ہمارے ملک کے کاشتکاروں سے جانکر دریافت کھجئے جو ایک دفعہ کسی سود خور سادے سے تھوڑا قرضہ لے کر ہمیشہ کے واسطے اُس کے غلام ہو جائے ہوں — سود ؟

یہی خواہاں ہیں کہ مذہب اسلام نے اس کو حرام کر دیا ، تاکہ سرورِ اہلے والا اس کی شقاوت سے محفوظ رہے اور دیئے والا اس کے مظالم سے *

حرام غذائیں

سرور یا ایسے جانور کا گوشت نہانا حرام کہا گیا ہے جس سے انسان کی صحت پر خراب اثر پڑے — سرور کے گوشت کے متعلق یہہ معلوم ہوا ہے کہ نہایت ثقیل ہوتا ہے — اس میں ذرا فضلہ ہی فضلہ ہوتا ہے — ایسی غذائیت جس سے خون بڑھے اس میں ہر اے نام ہوتی ہے — اسی طرح مردہ جانور کا گوشت حرام کہا گیا ، کیونکہ یہہ معلوم اس کی مریت کا کہا باعث ہوا — ممکن ہے کہ اس کو کوئی ایسا مریض ہوا ہو جس کا خراب اثر گوشت نہانے والے پر پڑے — غرض جملہ حرام غذاؤں میں ضرور کوئی نہ کوئی طبی مضرت پائی جاتی ہے جو ان نے حرام ہونے کی وجہ ہے *

قمار بازی

جوا کہلایا بھی مذہب اسلام کی رو سے جائز نہیں رکھا گیا — جوے بازی میں سب سے بڑا سقم یہہ ہے کہ جوے باز انسان بجائے خود قوت بازو سے نمانے کی کوشش کے دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے — جواری کی سب سے بڑی تمنا یہہ ہوتی ہے کہ اس کے حریف کو مالی نقصان پہنچے اور فزیک مخالفت کی ہار ہو — ظاہر ہے کہ دوسرے بھی نوع انسان ہی ہوائی چاہتا ناقابل نظر اندازی عوبہ — جوے کے عوبہ کا بھڑکھڑا ہوا اثر ہے اور وہی نتیجہ ہے جو چوری یا ڈکیتی کا ہے یعنی دوسرے ہم جنس کو نقصان پہنچانے ایذا فائزہ کرنا — یہی باعث ہے کہ مثل چوری اور ڈکیتی کے جوا کہلایا بھی از روے مذہب اسلام حرام کہا گیا ہے *

نکاح

گو خدا کے فضل سے ہمارا ملک ابھی تک ایسے لوگوں سے پاک ہے مگر یورپ اور امریکہ میں بعض ایسے ناسمجھے اور بڑے گھٹن آراں حوال لوگ ہیں جو زن و شوئی باہم پابندی بے کار سمجھتے ہیں — ان کے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے — مگر مذہب اسلام نے ایسی عدم پابندی کو حرام کہا ہے — ایسی مہلت آزادی دنیوی انتظام کو درہم برہم بردینے والی ہے — اس کی اگر روک نہ لی جائے تو تقسوم وراثت پوری میں سخت ترین دقتوں واقع ہوں اور حق دار ناحق اور ناحق حق دار بن جائیں — دنیا کا انتظام اطہقان اور آرام سے ایسی ہی حالت میں بہتر ہو سکتا ہے جب تک ایک چہر کا ایک ہی مالک تسلیم

کہا جائے؟ اس کے خلاف میں اپنی دیکھ اور برہمی انتظام کا اندیشہ
ہی۔ ہر شے کی مملکت از روئے درایت ہوتی چلی آئی ہی اور وراثت
کے واسطے تمہیں پتہ لازم ہی *

غرض کہ مذہب اسلام کے ہر ایک حکم کو بغور دیکھنے سے ثابت
ہو جاتا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا پورا پورا
لنعاظ رکھا گیا ہے۔ اس تصور میں صرف چند احکامات کی تہذیبی
تہذیبی خرابیاں ہٹانے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ورنہ مذہب اسلام
کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں یہ بات بدرجہ اتم نہ ہو۔ یہ تمام
مدین اصول مذہب اسلام نے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کئے
جب کہ موجودہ متمدن دنیا اور ترقی یافتہ اقوام قدر مذلت اور
جہالت کی قاریکی میں سر ٹکرا رہی تھیں۔ یہ حالات ایک ایسے
شخص نے سمجھائے جس کے پاس نہ ظاہری ترقی کے ذرائع تھے
اور نہ ایسی ظاہری علمی شخصیت تھی جس کا یہ اثر ہو۔
تو یہ جہالت کا مقام نہیں ہے کہ آج جو دنیا متمدن میں اس قدر
ترقی کر گئی ہے اور یہ کچھ جس کا دعویٰ ہے کہ اسلام کی تہذیب سو
ہوس کے تمدنی اصول پر کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتی؟ قرآن مجید
پر ذرا سے غور سے معاموم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مذہب کے واسطے
آج ہو رہا ہے وہ اسلام میں تہذیب سو ہوس سے موجود تھا۔ یہاں
پہاچ اور اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ مصلح اعظم حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمایا گئے وہ درحقیقت خالص القاد رہائی
کا اثر تھا اور پس۔ اس میں شے نہیں ہے کہ موجودہ زمانہ کے
مسلمان بہترین مدنیت اور تہذیبی ترقی سے دور جا پڑے ہوں۔
ذرا سے غور سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا اصلی باعث ارکان
اسلام کی پابندی میں سستی اور بے پرواہی ہے۔ جس سے جو
مسلمان اس جانب سے کاہل اور بے پروا ہوتے گئے ویسے ہی ویسے
ترقی سے جدا ہوتے گئے *

آخر میں خدا سے دعا ہے کہ وہ اہل اسلام کو ارکان اسلام کی
پوری پوری پابندی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مسلمان پھر اپنی کوہنی
ہوئی مدنیت حاصل کر لیں اور دنیا کی ترقی کی شاہ راہ پر پہنچانے
کے ساتھ ہی آخرت کی سوخدائی سے بھی محروم نہ رہ جائیں۔
واللہ اعلم کل شے قدیر و علیہ التکلیف فقط *

خادم موسیٰ

دناولی :

۱۸ مارچ ۱۹۱۳ء

ضمیمہ ۱

اسلام انگریزی خوان مسلمانوں میں

گزشتہ خاموشی اور بے پروائی کی حالت پر نظر کرتے ہوئے ہم کو موجودہ زمانے کی بہتری کا اعتراف کرنا چاہئے کہ ہر سمت سے اشاعت و حفاظت اسلام کی صداؤں بلند ہو رہی ہیں اور نہ صرف تھریور و تقریب ہی تک اکتفا کیا گیا ہے بلکہ عملی کارروائی کی جانب بھی مسلمانوں کا قدم بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور انجمن احیاء اسلام دہلی اور انجمن اشاعت اسلام علی گڑھ اور سب سے بڑھ کر مدرسۃ الہیات کانپور ان عملی کارروائیوں کی مثالیں ہیں۔ خدا ان مبارک تھریور میں پوری ہرقت عطا فرمائے۔ اس نظر سے کہ اس حرکت کے شروع ہونے کا باعث شدہی سمجھائیں ہوئی ہیں، ہم کو ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہئے ”عدد شود سب خبر، گر خدا خواہد“ *

اس سلسلہ میں درحقیقت ہمارے مخدوم قاری سرفراز حسین قوم کی جانب سے نہایت ہی شکر گزاری کے مستحق ہیں۔ اب سے بہت پہلے سے جبکہ فضل الہی سے ہر جانب سے اشاعت و حفاظت اسلام کے مسئلے پر توجہ کی جارہی تھی، قاری صاحب نے اس طرف اپنی عملی توجہ مبذول فرما رہی تھی *

مجموعہ دیگر مضامین کے قاری صاحب کے اس مضمون نے جو ۳۰ (ستتہر سہ ۱۹۰۸) کے مابین گذرے انستیتوت گزشتہ میں شائع ہوا ہے، خاص طور پر اس وجہ سے اور بھی اہمیت حاصل ہوئی ہے کہ اس کے ذیل میں ہمارے موجودہ ناخداے قوم نواب وقار الملک بہادر قبیلہ نے نہایت مفید اور ضروری حاشیہ لکھ کر اس میں خاص جدت پیدا کر دی ہے اور انہوں نے قوم کے اہل قلم اور اس سلسلہ میں کام کرنے والوں کے سامنے ایک بالکل نیا، مگر نہایت ضروری اور مفید مضمون پیش کیا ہے جس سے غفلت کی صورت میں نہ صرف ہم کو سخت دینی مضریت پہنچنے کا اندیشہ تھا بلکہ دنیوی نقصان بھی یقیناً پہنچ جاتا اور ہماری قومیت کا قہانچا خاک میں مل جاتا، اگر نواب صاحب قبیلہ حاشیہ مذکور میں ہم لوگوں کی غفلت کا سچا نوٹ نہ دیتے اور ہماری توجہ کو اس جانب

مائل نہ کرتے — میں بلا خوف شکایت عاف کہوں گا کہ دینی فرائض کی جانب سے غفلت کا موجب انگریزی دانوں میں اس ثنوت سے شاید ہوتا جانا ہی کہ اب وہ غیب نہیں سمجھا جاتا — شاید ان صاحبوں میں پانچ فی صدی ایسے ہونگے، جو اس متعدی مرض سے محفوظ ہوں اور علانیہ طور پر ترک صوم و صلاۃ کرنے سے ہچکچاتے ہوں — اگر آج دنیا میں مہدانِ حشر لایم ہو جائے اور اٹھو، جو درحقیقت سب سے بڑے قومیت کے موجد اور بانی ہوں، اس امر پر متاسور ہوں کہ وہ اپنی اپنی امت (قوم) کے لوگوں کو جدا جدا گروہوں میں فراہم کریں اور ہمارے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم (روحِ قداہ) اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کون کون ہی، جو کم سے کم فرائض کا ادب کرتا رہا ہی، تو نہایت مشکل ہو جائے — نہ تو اپنی قدرتی (فرض) سے بے پروائی کے باعث ہم اس قابل ہوں کہ اپنے انہوں امت مرحومہ میں شمار کرائیں اور نہ کوئی دوسرا گروہ ہم کو قبول کریگا — پس نتیجہ سوائے ندامت اور ہرجائی و تباہی کے کچھ بھی نہیں ہوگا *

قاری صاحب نے ہمارے کالج میں جن مذہبی نقصوں کا تذکرہ کیا ہی، میں ان سب سے بڑے طور پر متفق ہوں؛ بلکہ دینی حالت کو بھٹ نظر رکھتے ہوئے، میں اس سے بھی زیادہ ناقص حالت دیکھتا ہوں، جو قاری صاحب نے بیان فرمائی ہی — اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صلیبا کے سامنے جو مثالیں پیش ہوتی ہیں وہ اکثر صوم و صلاۃ کی جانب سے غفلت اور بے پروائی کرنے والوں کی ہوتی ہیں — اکثر موقعوں پر دیکھا گیا کہ نماز کا وقت آگیا اور حاضرین میں سے ایک دو ہندوؤں خدا اداے نماز کے لیئے کھڑے ہوئے؛ مگر باقی حضرات ویسے ہی بیٹھے ہوئے، یا تو اخبار پڑھتی کرتے رہے، یا باتیں میں مصروف رہے، یا چہل قدمی کرنے لگے اور "بس سے بس" نہ ہوئے — شاید ایسے حضرات نے دلوں میں اس امر کا خیال بھی نہیں گذرا ہوگا کہ ہم سے سخت دینی غلطی سزا ہوتی ہی اور ہم نے اپنی روح پر اس وقت ظلم کیا ہی کہ اپنے ہمدردانِ دین کے ہمراہ اداے فرائض میں شریک نہیں ہو سکے — اس قسم کی غفلت ہمیشہ سے دنیا میں ہوتی رہی ہی؛ مگر ایسے حضرات، جو صوم و صلاۃ

سے غافل تھوں، شاید پانچ فی صدی ہوتے تھے۔ افسوس ہی کہ موجودہ حالت میں ان حضرات کی تعداد میں روز افزوں ترقی ہی اور ندامت تو ان کے دلوں سے قطعاً کافور ہو گئی ہے۔ بلاشبہ دیفنداری سے غفلت کی مثالیں ہمارے کالج میں موجود ہیں؛ مگر ہم کو پورا اطمینان کرنا چاہیے کہ نواب وقار الملک بہادر قبائلی کے مبارک اور دیفندار، نوے پر زور مہم میں اس جانب ضرور توجہ مبذول ہو گئی اور کالج سے بہت مہمہ نقص انشاء اللہ دورے طور پر رفع ہرج ڈیکار اور اب سے دس برس بعد نوجوانوں کا جو گروہ ہمارے کالج سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر سہرا بھی اُن کا نماز روزہ چانا رہے گا، نو راسخ العقودہ اور کامل الایمان ہونے کے سبب خوف الہی سے اُن کے چہرے زرد ہو جائیں گے اور جسم تھوڑا لگے گا *

مگر زمانہ طالب علمی ختم ہونے کے بعد کئی اصلاح کرنا زیادہ تر ہمارے ہاتھ میں ہی، جس کو ”سوسائٹیز“ کے اثر سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ اسی صورت سے ممکن ہے کہ ایسے افعال سرزد ہو جائے کی صورت میں ہم دورے طور پر نوٹس لیں اور اس معاملے میں اپنے دوستوں کو سہل انکار نہ ہونے دیں *

قاری صاحب کے مضمون زور بھٹ کے بعض فقرے مہربان سمجھئے۔ میں طاقی نہیں آئے؛ بلکہ میں صاف عرض کروں گا کہ جو کچھ میں سمجھا ہوں، اگر اُن فقروں کا دھپی مطالبہ ہی، تو یہ فقرے مضمون مذکور کی شان سے گرے ہوئے ہیں۔ ہم میں اگر فقرے کامل اور علمائے شیعہ متون کا زہد و تقویٰ نہیں ہے، تو نہ ہو — اس سے کوئی خدا کی خافرمائی نہیں ہوتی۔ ادائے فرائض میں قصور نہیں آنا؛ مگر مستحبات کو فرائض کے ساتھ شامل کر کے اس کے ساتھ ترک صوم و صلاۃ کو بے پروائی سے دیکھنا اور اُس کو قابلِ عفو خیال کرنا؛ ایک ایسا امر ہے کہ اُس میں قاری صاحب کے ساتھ ہم ہرگز متفق نہیں ہونگے۔ کوئی پتلیوں سے نفرت کت ملاؤں کی من گھڑت ہے اور اب یہ بات تقویم یاریقہ ہو گئی ہے۔ اسلام نے توٹی مخصوص لباس مقرر نہیں کیا — ڈاڑھی کا مسئلہ بھی مختلف فقہ ہے — ہم کو اُن باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؛ مگر جو لوگ نماز روزہ کے پابند نہیں ہیں، ان سے اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں تو

ہم کو بے دریغ اظہارِ حق کرنا چاہئے اور کم سے کم نہایت ملامت سے
 قہقہائی۔ میں اُن کو قہقہائیں کوئی چاہئے *

ایسے حضرات کی جانب سے اکثر یہہ کہا جاتا ہی کہ ہم ایسی نماز
 ادا نہیں کرتے ، جو حضور قلب سے نہ ہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ
 یہہ عذر کس قدر فضول اور کس قدر لغو ہی۔ نماز روزہ خدائے قزاقوں
 ہیں اور جب ہم کو مذہبِ اسلام کے پتہ دہنے کا اعتراف ہی ، تو یہہ
 ہماری ”قہقہائی“ ہوگی۔ کہا کوئی عذر ، کوئی بہانہ ایک ”جنگلہن“
 کے لئے اس حالت میں پسندیدہ ہو سکتا ہی کہ وہ صرف عدم
 حضور قلب کے سبب اپنی ”قہقہائی“ سے جان چڑھے ؟ جب ہم عداوتوں
 میں جاؤ مقدسات کی پوری تہمتیں ، جب ہم نالاشوں سے تہمتیں اُن کو
 فیصل کرتے ہیں ، جب ہم قہقہہ وقت پر، دفاقر اور مصکمتہ جانتے ہیں
 حاضر ہی دیتے ہیں اور ایسا کرتے وقت آندھی ، بارش ، گرس ، سردی
 یہاں تک کہ مریض اور بعض اوقات اعرا کی موت کی بھی پروا نہیں
 کرتے اور ”قہقہائی“ سمجھو اپنے کام پر حاضر ہوتے ہیں اور حضور
 قلب اور جی نہ چاہئے کا خیال نہیں کرتے اور طرہاً د کوا اپنے
 ”فرض“ کو بڑا کرتے ہیں ؛ تو کیا اُس خدا کا فرض ، جس کو ہم نے ایذا
 احکم الحاکمین تسلیم کر لیا ہی ، اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنی کہ
 حکامِ معجازی کے فرائض کی حیثیت ہی۔ کیا شہر پر مہربان آئی کامنہ افراطی
 صرف اس بہادری کے باعث کہ اُس نے اپنے نڈوں کو وسیع وسیع کی آتش
 فشاہی کی نذر کر دیا ؛ مگر اپنے ”فرض“ سے نہ بگا اور وہ اس عزت
 کے قابل سمجھا گیا ہی کہ ہزار ہوس گزرنے پر بھی اُس کے خوداؤ و زرا سے
 پہلو کا عجب نسب چھوڑ نہ گئی یا نہ ، دل سے ایسا جلایا جانا پسند کرتا تھا ؟
 کہا جان آف آرک اپنے زندہ جسم کو آگ نے شعلوں کی نذر کرنا پسند
 کرتی تھی ؟ کہا بقراط زہر دیکر جان دینا اچھا سمجھتا تھا ؟ ہائطوین
 انسانی پر غور کرتے ہوئے یہہ بات سمجھتے ہیں آسکتی ہی کہ ان لوگوں کا
 جی چاہتا تھا کہ ہم مرجائیں ، غارت ہو جائیں اور دنیا ہمیں اپنی سب
 سے دیاری چھوڑ ”جان“ قربان کر دیں ؟ ہرگز نہیں ؛ مگر انہوں نے اقرار
 کیا اور اُس کی تکمیل کو ایسا فرض سمجھا اور خواہش نفسانی کی سمجھ
 پروا نہیں کی ، جس کا یہہ نتیجہ ہی کہ آج ہزاروں ہوس گزرنے کے بعد بھی

اُن کا نام ویسا ہی روشن ہی - یہہ بات حضور قلب کے عذر اور دلی خواہش کے اندام کی صورت میں اُن کو ہوگز مہسر نہ ہوتی -
 کہا ان مثالوں سے متفق ہو کر یہہ ممکن نہیں ہی کہ بالفاظ
 " فرض " بلا خیال دلی خواہش کے ہم نماز روزہ کو پورا کریں اور اس
 فضول وسوسہ نفس اور " عک گناہ بدتر از گناہ " کو دہش کرنا چھوڑ دیں
 کہ چونکہ دل کا حاضر ہونا ممکن نہیں تھا ؛ اس لئے نماز پڑھنا بے سود تھا ؛
 اگر مہرہی گزراہش پڑنا آتھتہ دل سے غور کیا جائے گا اور مضمون ہڈانے
 پڑھنے کے بعد صرف دس منٹ خاموش ہو کر اپنی ضمیر سے سوال کیا
 جائیگا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہئے ؟ تو انشاء اللہ نتیجہ
 اچھا نکلیگا - واللہ ولی التوفیق *

خاتمہ

(۴۵)

(ملحقہ از علیحدہ انسٹیٹیوٹ گزٹ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۰۸ ع)

ضمیمہ نمبر ۲

باپ کی جانب سے بیٹے کو کھلا نصیحت نامہ

(نمبر ۱)

(مقام محمد ہارون خان شروانی (علیگ) طالب علم کرائسٹ
کالج کیمبرج، ماسچوسٹس)

میرے اخص جگر ہارون، خدا تمہاری عمر، علم، مدارج دنیوی اور مدارج دینی میں ترقی کرے — السلام علیکم — تم نے چند خطوط کے ذریعہ سے مجھے سے قرآن مجید کی متعدد آیتوں کا مطالب دریافت کیا تھا — ان خطوں کے جواب میں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان آیتوں کا مجموعہ میں تم کو بذریعہ رسالہ علی گڑھ مسلمہ ای ہٹاؤں گا، تاکہ اس سے تم بھی استفادہ حاصل کرو اور ساتھ ہی دیگر ناظرین رسالہ مذکور بھی اس سے مستمع ہوں — چنانچہ حسب وعدہ میں ذیل میں مسطورہ بالا آیات قرآنی کی وہ تفسیر جو بعد غور میرے ذہن نشین ہوئی ہے لکھتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ میں مطالبہ آیتوں کا مطالب ہٹاؤں — تم مجھے دو اجازت دو کہ میں تمہوداً کچھ اور ایسی باتیں بھی لکھوں جن سے اُمید ہی کہ تم کو اور دیگر ناظرین کو روحانی فائدہ پہونچے —

”والله الموفق والمعین“ *

برخوردار من! کیا تم نے آیات قرآنی کا مطالب مجھے سے صرف اس واسطے دریافت کیا ہے کہ میں اس بات کے علم سے خوش ہرجاؤں کہ تم قرآن مجید کی نہ صرف رسمی تلاوت ہی کرتے ہو بلکہ اس کے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہو؟ کیا اس لئے ہے کہ ”میں قرآن مجید ہر روز پڑھتا ہوں“ تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمہارے پکا دیندار ہونے کا نقش میرے دل پر بیٹھ جائے گا اور تمہاری صحبت زیادہ ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہی تو سن لو کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہئے جس میں اس کو یا دوسرے کو فائدہ پہونچے — یہ خیال کہ ہم دوسرے کو غلط فہمی میں رکھیں بالکل مضر اور وقت ضائع کن ہے اور بجائے اس کے کہ کسی قسم کا فائدہ ہر اپنی ذات اور دوسرے

کی ذات یعنی دونوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہی دوسرے کو تو صرف اسی قدر اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، مگر ایسا کرنے والا بھی زیادہ اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہی — اول تو اُس نے غلط بھائی سے کام لیا جو نہ صرف روحانی گناہ ہے، بلکہ اس بد عادت سے جو آخر کو جائز علیہمت ثانی بن جاتی ہی انسان اب اسے زمانے کے نزدیک حقہ و ذلیل ہو جاتا ہی، دوسرے جو شخص صرف دوسروں کو غلطی میں ڈالنے کے لئے اس قسم کے سوالات کرتا ہی وہ اُن کے جوابات کو بے پرواہی سے دیکھتا ہی جس کا نتیجہ یہ ہی کہ وہ اُس حقیقی روشنی سے محروم رہتا ہی جو اُس کا محبوب ڈالنا چاہتا ہی — دوسرے وہ وقت جو ایسے سوالات کے گزرتے، لگتے، اور اُن کے جوابات پڑھتے، وہ خراج ہوتا ہی، وہ بالکل بے کار جاتا ہی — تم جو انگلستان جیسے ملک میں ہو اور بفضلہ تعالیٰ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہو ان نقایص کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہو، جن کا سمجھنا اور اُس عظیم الشان خرابی کو محسوس کرنا تم کو دشوار ہوتا اگر تم ہندوستان میں رہتے — انگلستان نے مشرق سے سچ کی اہمیت اور ضرورت اور یہ کہ یہ اہمیت انسان کو دنیوی زندگی کے فوائد کے لحاظ سے کس قدر ضروری ہی معلوم کی اور اپنے بچوں (اہل انگلستان) پر اس کا اتنا گہرا اثر ڈالا کہ آج چہرت اُس ملک میں ایسا ہی کشادہ ہی، جیسا کہ موجودہ زمانے میں ہندوستان میں سچ — تم ضرور قرآنی تہذیب کو انگریزی تہذیب کا مدح ہو گئے، جبکہ اُس مقدس کتاب الہی کی ایسی آیات کو بغور دیکھو گے جن میں سچ کی تعریف اور ہدایت، اور چہرت سے نفرت دلانے کی کوشش کی گئی ہی — ایسی آیتیں قرآن میں تم کو جا بجا ملوں گی — تمہارا سورۃ نوبہ (دفعہ ۱۲) دیکھو جہاں ہم مسلمانوں کو نہایت زور سے کہا گیا ہی ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصّٰدقین“ — اسی طرح جب تم فرضیت نماز کی یاریکی پر غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ باقاعدگی اور ضبط اوقات کی عادت کے واسطے انسان کو اُس سے کس قدر مدد مل سکتی ہی — یہی صورت ہی تکرار اور تہذیب کی حرمت کی کہ وہ ترقی انسان کے مادی اور تحقیق و تہذیب جیسی مفید خصلت کے واسطے زبر دست ہوک ہی — تم انگلستان میں یہ کثرت ان خصائل

کو دیکھ کر بہت زیادہ متحیر مت ہو جانا۔ یہ تمام خصائل ہم مسلمانوں کے ہیں اور اُس وقت سے ملکیت ہیں، جبکہ انگلستان محض تاریکی اور جہالت ہیں۔ مثلاً تھا۔ شامت اعمال سے ہم نے ان عمدہ خصائل کو چھوڑا اور اہل یورپ نے ہم سے حاصل کیا — اُس تک حالی کا یہ شعر واقعات پر مبنی ہی

شریعت کے جو ہم نے پیمانہ توڑے

وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے

اہل یورپ کی ترقی کا اصل راز یہی ہی کہ جو عمدہ خصائل و عادات اسلام نے اپنے پیروں کو سکھائے تھے وہ عرب سے نکل کر براہ افریقہ اسیں ہیں۔ میں پہنچے اور وہاں سے تمام یورپ میں پھیل گئے۔ تم تاریخی پر غور کرو کہ تو تم کو ثابت ہوگا کہ مغربی ترقی اور تہذیب کا زمانہ یہیں سے شروع ہوا ہی جس کے بڑے بڑے علمائے یورپ بھی مقرر ہیں — خیر کچا ہون مرکب کچا نا ختم *

ہاں تو مجھے کو ضرور اس بات پر کہ تم نے چند قرآنی آیتوں کا مطالبہ مجھ سے دریافت کیا تو ترقی سی بدگمانی ہوئی، لیکن مجھے کو تمہاری صلاحیت سے اور اس لحاظ سے کہ تم ایسے ملک ہو، جہاں یہ عادات بہت کمزور ہیں یقین ہی کہ یہ مغربی بدگمانی غلط اور محض غلط تھی — بدخوردارمن! سنو میں تم کو کسی پرائیویٹ خط میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور پھر لکھتا ہوں کہ تم ایک آزاد ملک ہو اور اس وقت بالکل آزاد ہو — تم کو خرابی کے بھی ویسے ہی مواقع حاصل ہیں جیسے عمدہ گریز۔ بعض خرابیوں (میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی) اسی ملک میں ایسی ہیں، جن کو اُس ملک کے باشندوں کی کثرت رائے خرابی نہیں سمجھتی اور ظاہراً حالت کو دیکھتے سے کوئی خرابی معلوم بھی نہیں ہوتی — لیکن جب اُس پر ذرا تہمت کی نظر ڈالی جائے اور اُن خصائل کے عادیوں پر اپنے ملک میں (جس میں انشاء اللہ تم کو ہوا حصہ زندگی بعد تکمیل تعلیم بسر کرنا ہی) نکالے کی جائے تو تم کو اس کی کثرت سے مثالوں ملوں گی کہ وہ عادات جن کو اہل یورپ عیب نہیں سمجھتے اہل ہند کے حق میں سم قابلِ ثابت ہوتے ہیں — پس تم جن عادات و خصالت

کو اپنے مہوں پودا کرنا چاہو بہت ہیست باشندہ ہند ہونے کے تمام اُس کے
فراز و نشیب پر غور کرنے کے بعد اور اُس کی اپنے ہی ملک میں
تمہیلوں پر نظر ڈالنے کے بعد اُن پر عمل کرو — تم کو یاد رکھنا چاہیے
کہ اب تم جو کچھ بھی کرو گے وہ اپنی اور صرف اپنی ذمہ داری پر
کر رہے — تمہارے تمام افعال کا اثر تم پر اور صرف تم پر ہوگا — ہم اُس
سے بالکل بری الذمہ ہوں — انشاء اللہ تعالیٰ خدا کی مدد سے جب
تم اپنی تعلیم مکمل کر کے وطن کو بحضرت واپس ہو گے تو اُس کا فائدہ
ہو ہی تم اپنے ہی کو پہونچاؤ گے ہم تو صرف تمہاری بہتری سے سوز حاصل
کرنے والے ہوں — تم یہ کہہ کر بہت خیال کرنا کہ یہاں (انگلستان) میں
مہرے افعال کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہی *

موجود دار میں سچو! اور دھیان رکھو! کہ اول تو تمہارے افعال کا
دیکھنے والا خدا ہی، جو جیسا ہندوستان میں دیکھتا ہی ویسا ہی
انگلستان میں، یا کسی دوسری جگہ — دوسرے تمہارے ہر ایک فعل
کا دیکھنے والا خود تمہارا ضمیر ہی، جس کو دوسرے لفظوں میں
کہا جاسکتا ہی کہ خود تم اپنے افعال کے دیکھنے والے ہو جن کا ٹھکانہ
یا (خدا نخواستہ) برا اثر تم کو اور صرف تم ہی کو ہکتا پڑے گا،
اس سے تم سمجھ گئے ہو گے کہ تم انگلستان میں آزاد نہیں؛ بلکہ خدا
اور اپنی ذات یعنی ضمیر کے پابند ہو *

موجود دار ہارن! معاف کرو، تمہارا بہت ہرج ہوا — ہجہ
نصائح کو پھر پر چہرہ زکر اب میں اُن آیات قرآنی کی تفسیر کی طرف
رجوع کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے دریافت کی ہوں اور مجھ کو یقین
ہی کہ اُن کا مطلب تم نے صرف سمجھا ہی نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ
استفادہ حاصل کرنے کی غرض سے پوچھا ہوگا *

پہلی آیت قرآن کریم، جس کا مطلب تم نے اپنے خط مورخہ آخر
ہفتہ فروری میں دریافت کیا ہی یہ ہی — ”و اذا قيل لهم آمنوا
بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويؤمنون بما وراهم ووالله
صدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان تقاتلوا“ —
ترجمہ ”اور جب اُن سے (بنی اسرائیل سے) کہا جاتا ہی کہ اُس
چہرے پر ایمان لاؤ جو خدا نے بھیجی ہی تو کہتے ”ہیں کہ ہم اُس پر

ایمان لائے ہوں جو ہم پر اُنری ہی، اور اُس کے سوا کسی کو نہیں مانتے — حالانکہ وہ (یعنی قرآن مجید) سچ ہی اور تصدیق کرتی ہی اُس چیز کی جو اُن کے پاس ہی عملی (توریث کی) قرآن سے کہے (یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہی تو پھر تم نے کس لئے اگلے زمانے میں انبیاء اللہ کو مار ڈالا — اگر تم (توریث پر) ایمان رکھتے تھے — اوپر کی آیتوں سے بغی اسرائیل کے مقابل میں دلائل حقانیت اسلام بیان ہوتے چلے آئے ہوں اور جو وہ لوگ اعتراضات (رسول اللہ کے زمانے میں) کرتے تھے اُن کے جوابات مع دلائل کا سلسلہ چلا آتا ہی، اس آیت میں تم نے قرآن کریم اور اسلام کی فہمی دیکھی! اُس نے نہایت صفائی سے توریث کی تصدیق کی ہی، یہاں سے اُس کا (قرآن مجید کا یہ دعویٰ بھی ظاہر ہوتا ہی کہ وہ تمام دنیا کی (بلا استثنا کسی مذہب کے) بھی ہدایت کے واسطے ہی، لیکن ساتھ ہی توریث اور دیگر انبیاء کے اصل مذاہب کی تکذیب نہیں، بلکہ تصدیق کرتا ہی — اسلام کا بذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ وسلم کے دنیا میں ظاہر ہونا اس ضرورت سے تھا کہ امتداد زمانہ کے باعث جو مذاہب میں خس و خشاک اس قدر مل گیا تھا کہ اُن کی اصالت میں فرق اُگیا اور مذاہب کی اصل غرض، بلکہ اصول فرست ہو گیا تھا اُس کی تجدید کردے اور ایسی صورت میں تجدید کردے کہ پورے خرابی اُس میں شامل ہونے کی گنجائش ہی نہ رہے — یہی اس مقدس مذہب کی اعلیٰ درجہ کی فہمی تھی کہ اُس نے صاف صاف اُس کا جا چاہجا اظہار کیا ہی، چنانچہ مذکورہ بالا آیت میں بھی یہی ذکر ہی کہ قرآن اور توریث دونوں سچ ہوں، لیکن توریث کے پورو جو توریث کو صرف زبان سے سچ کہتے ہوں، اُن کا عمل اُس کے خلاف ہی چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہی کہ باوجود علم کے انہوں نے پچھلے زمانے میں چند انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیا صرف اس باعث کہ وہ احکام الہی کی تعمیل کرنے کی ہدایت کرتے تھے — چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر بنی اسرائیل کے بادشاہ احاب نامی نے صرف اس وجہ سے کٹوا لیا کہ انہوں نے اُس بادشاہ کو ایک قریبی رشتہ دار عورت سے نکاح کرنے کا فتویٰ نہیں دیا تھا، اس واقعہ کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں ہی، اسی طرح حضرت زکریاؑ شہید کئے گئے

اور بہت سے نبی بنی اسرائیل کے عہد میں مارے گئے ہوں ، انہیں انہما کے متعلق مذکورہ آیت میں اشارہ ہی کہ اگر یہودی اپنے کو اپنے مذہب پر راسخ اور ٹھیک سمجھتے ہوں تو انہوں نے بہت سے انہما کو مارچوں اس عالم کے کہ وہ نبی ہوں کہوں قتل کر دیا — اس سے معلوم ہوتا ہی کہ یہودیوں کا یہم دعوے صرف زبانی ہی ، عمل انہوں نے نہ کبھی شریعت پر کہا نہ کریں ، اور صرف اپنی سہل انگاری کے باعث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادوں کی تکذیب اور اپنی باتوں کی بیچ کرتے تھے *

ہمارے ہمتہ ہارون ! ابدت ہی کہ اس آیت کا مطلب ہمارے ذہن نشین ہوگیا ہوگا ، باقی اور آیتوں کا ، مطلب پھر بتائیں گا *

تمہاری ترقی عمر و مراتب علمی و مراتب دنیوی کے واسطے درگاہ الہی میں الصاح و زاری کرتے ہوئے ، میں ہوں تمہارا خیر طالب

محمد مرسیٰ خاں

دثاری

(مستقل از رسالہ علمی گژہ ملتہای بابت ماہ دئی سنہ ۱۹۰۷ع)

(نمبر ۲)

مہرے لکھتے ہیں ہارون ! خدا تمہارے علم ، عمر ، مدارج دنیوی اور مدارج دینی میں ترقی کرے اور برکت عطا فرمائے - السلام علیک *

(۱) • سمجھو معاف کرو بوجہ ہجوم افکار و عہدیم الفرستی کے تمہارے بعض سوالوں کا جواب دینے میں بہت زیادہ دیر ہوئی ، تمہارے اس سلسلہ کا پہلا نمبر یقیناً ہی کہ ، مئی سالہ ۱۹۵۷ ع کی علی گڑھ منتہلی میں دیکھا ہوگا جس میں تمہارے دریافت پر قرآن مجید کی ایک آیت کا مطالبہ لکھا تھا - قبل اس کے کہ تمہارے دیگر سوالات کا جواب دیا جائے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اول موجودہ زمانہ کے مذہبی سوالات کے متعلق کچھ اصولی بحث کروں *

(۲) آج کل عموماً جو سوالات یا اعتراضات مذہب کے متعلق کہئے جاتے ہیں ان کی تقسیم تین قسموں پر کی جاسکتی ہے *

۱ - محض اعتراضی سوالات جنہم سائل کا مقصد صرف مذہب کی حقارت کرنا یا ہنسنا اور زانا ہرنا ہی *

۲ - ایسے سوالات جنہم طلب تحقیقات علمی اور مذہب کی باریکدہان اور نکات کی دریافت ہوتی ہے *

(۳) ایسے سوالات جنکا مدعا رفع اشکال یا حصول تسکین قلب ہوتا ہے - ظاہر ہے کہ محض اعتراضی سوالات کرنے والے جن کو ہم نے قسم اول میں شمار کیا ہے ہماری بحث سے بالکل خارج ہیں ، اول تو سائلوں نے ایسے سوالات کے سوچنے میں بے فائدہ اپنا وقت ضائع کیا پھر مذہب ان کے جواب میں بے نتیجہ وقت ضائع کرنے کی غلطی کا مرتکب ہو اس سے کیا فائدہ - ایسے سوالات کے متعلق کسی فلسفی شاعر کا یہ معنی مصرع واجب العمل ہی جو کہتا ہے ”انست جوابش کہ جوابش نہ دہی *

جو سوالات کہ مذہب کے متعلق بنظر تحقیقات علمی اور اس کی باریکدہان دیکھنے کے واسطے کہئے جاتے ہیں اور جن کو میں نے دوسری قسم میں شمار کیا ہے وہ ایسی گروہ کی جانب سے ہوتے ہیں جن کو

مذہب کا یقون ہی یا یقون کی تلاش ہی، اور جن کے دماغ سائنس اور فلسفہ کی روشنی سے منور ہو چکے ہوں، یا فطرتاً اُن کو علمی مذاق ہی اور اُن کا دماغ فلسفیانہ واقع ہوا ہی، یہم کردہ درحقیقت خاص توجہ کا مستحق ہی ایسی جماعت سے بے اعتنائی کا ہر تاؤ کرنا عظام توہین گناہ ہی — اسے روشن خیال حضرات سے مہں اقدا عرض کرونگا کہ سائنس اور فلسفہ علوم ظاہر یہ ہیں اور اُن کا تعلق مادہ سے ہی اور مذہب کا مندرج خالص روحانیت سے ہی، چو فرق مادہ اور روح مہں ہی وہی علوم ظاہری اور مذہب مہں ہی روح کا تعلق صرف حال سے ہی اور مادہ استقبال اور ماضی کا محتاج ہی — آپ حضرات اگر مذہب کی باریکبہاں اور نکات دیکھنا چاہتے ہوں تو روحانی آنکھ سے دیکھئے نہ کہ فلسفی آنکھ سے — دوسری قسم کے سوالات کرنے والے درحقیقت نہایت مہارک اور ذہی ہر ش لوگ ہوں جن کے سرگردہ حضرات ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو درگاہ رب العزت سے دوست کا بہارا خطاب عطا ہوا تھا، اب ایسے سوالات کرنے والے دنہا مہں نایاب نہیں تو کمہاب ضرور ہوں *

(۳) آج کل کے تعلیم یافتہ مخصوص درجہوں کے بڑھے ہوئے جماعت کے حضرات اول الذکر دو قسم کے سوالات مذہب کے متعلق کرتے ہوں جو عموماً سائنٹیفک اور فلسفیانہ ہوتے ہوں، اگر سائنس سے ایسے سوالات کرنے کی اصولی وجہ دریافت کی جائے تو عموماً جواب ملتا ہی کہ قدیم مذہبی خیالات اکثر خاوج از عقل اور قلعہ دی مہں اور ایسے قلمک دائرہ مہں محدود ہوں جن کی جانب توجہ کرنے سے بھی ایک روشن دماغ اور فلسفی آدمی کا جی گھبرا نا ہی اور تحقیق کرنے والی طبیعت تقلید کے اندھیرے مہں محدود نہیں رہ سکتی تاریخیمہ بعد تحقیقات کامل اُس کا ثبوت ذہن نشہن نہ ہو جائے، اُس کا یہم بھی قول ہی کہ بلا سمجھے ہوئے مذہبی پابندی مہں فطرتی آزادی سلب ہو جاتی ہی اور ہمارے حوصلے مغلوب ہو جاتی ہوں، جس سے دنہا کے کاموں مہں سخت نقصان پہنچتا ہی، معترضین کا یہم قول راست معلوم ہوتا ہی کہ جب تک سمجھے مہں نہ آئے کہ کسی مذہبی اصول پر عمل کیا جاسکتا ہی اور اُس کو کھسے تسلیم کیا جاسکتا ہی *

(۴) ہر خرد دار ہارون ! یقین ہی کہ تمہارے سوالات دوسری قسم کے ہوتے ہیں اور تم عموماً ایسی باتوں دریافت کرتے ہو جن سے تمہارا مدعا مذہب کی باتوں کا سمجھنا اُس کی اندرونی تحقیقات اور طلب روشنی ہوتا ہی — ایسے خیالات کے لوگ بھی ہزاروں تھیں جن کے مستحق ہیں اور وہ کہیں کا کہ اپنے ساتھ ہی سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچانے والے ہیں — لیکن اے جان پدر ! انسان فطرتاً اپنے عہد سے غافل پیدا کیا گیا ہے — آنکھ اٹھائی ضرور ہی ، وہ اوپر کی جانب اٹھنے کے لئے نظر تک پہنچ جاتی ہے وہ آلات کی مدد سے چاند کا اندرونی حال دریافت کر سکتی ہے اور اُسے سورج کا شعاع وار حصہ اور اُس کے پہاڑ دور بین کے ذریعہ سے نظر آجاتے ہیں — مگر وہ آنکھ جس کی بنیادی کو ایسی زبردست قدرت حاصل ہے خود اپنے کو نہیں دیکھ سکتی ، انسان باوجود ایسی زبردست قدرت کے خود اپنے چہرہ کے خط و خال دیکھنے سے عاجز ہے — ہمارے مذہبی سوالات کرنے والوں کا لب لباب یہ ہے کہ وہ تقلید کو ناپسند کرتے ہیں مگر حقیقت پر فور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود علمائے سائنس اور فلاسفوں کی تقلید کے چالے ہیں پہلے ہوئے ہیں ، کہیں کہ ابتدا سے نہروٹن ، قارون اور اسپنسز وغیرہ کے خیالات ہمارے جدید تعلیم یافتہ گروہ کے ذہن نشین ہوتے رہے اور کسی نہ کسی یورپین عالم کے اصولوں کے یہی لوگ متبع ہو چکے ہیں جس سے اُن کی خلی جودت اور فطرتی اُپج فارت ہو چکی — اگر تاریخ پر سوسری نظر ڈالی جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں کتابی کھڑوں سے کوئی عملی کام اور مسئلہ ظاہر ہی نہیں ہوا ایسے لوگ صرف پچھلی لکھ کے فقیر رہے ہیں — قارون اگر صرف پچھلی کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہتا اور خالی اندھن ہو کر نیکوچرل ہستی پر غور نہ کرتا تو آج اُس کا نام ایک بالکل نئی تہذیبی دھڑ کرنے والوں کی فہرست میں نہ ہوتا ، اگر اسپنسز صرف قارون کا متبع ہوتا تو مسئلہ ارتقا کی وسعت کا سہرا اُس کے سر نہ باندھا جاتا — دنیا کے رفتار مروج کی اور محققوں کی طویل فہرست پر نظر ڈالو سے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اُن میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے لکھنے والوں کے اقوال اور اصولوں کی بہت کم پروا کی ہے ، اور وہی لوگ علمی ناموری

کے مستحق ہوتے ہیں جنہوں نے سائنٹفک تہذیبوں پر خالی الذہن ہو کر نکتہ چوں نگاہ ڈالی ہے، اس کے معنی ہرگز عالمانہ نکتہ چینی کے نہیں ہیں کہ زید کے اصولوں کو عمر کے اصولوں پر ترجیح دی جائے ایسا شخص محقق اور آزاد کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہے وہ ایک گتھے سے نکل کر دوسرے گتھے میں جا کرنا ہے — موجودہ سائنس کو مکمل سمجھنا اور ہر بات میں اس کی مطابقت کی کوشش کرنا سخت غلطی ہے۔ بے شک سر ایوزک نیوٹن کا یہہ گمان کہ علم کے ہنجر ذخائر پر اس کی مثال صرف کفارہ کے چند سنگریزوں چنے والوں کی ہی بالکل تھینک ہے، اگر آج سر ایوزک زندہ ہو جائے تو اس زمانہ کے نئی سائنٹفک معلومات کو دیکھ کر حیرت میں رہ جائے — زمانہ گذرنا جاتا ہے اور بہت سے ”ناممکن“ عملاً ممکن ثابت ہوتے چلے جاتے ہیں — ذرا تم سائنٹفک اور فلسفیانہ تہذیبوں کے سلسلوں پر نظر ڈالو اور اُن کے تعہرات دیکھو — قدیم زمانہ میں آسمان کو دلدار مجسم بہان کہا جاتا تھا زمین کے گرد محبط مانا جاتا تھا، اُس کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا اُس نے آسمان کو بجائے دلدار کے لطیف جسم والا سمجھا — جدید تحقیقات کا ادعا ہے کہ آسمان کا وجود ہی نہیں ہے — عجیب بات یہہ ہے کہ ہر زمانہ کے خیالات والے اپنے تہذیبی کو قبل والہ کے سمجھتے رہے ہیں آج کل کے محققوں کا قول ہے کہ سابق زمانہ کے محققوں کے آلات مشاہدہ اور ذریعہ دریافت ہمارے آلات کی نسبت ناقص تھے — لیکن اس کی کہا ذمہ داری ہے کہ آئندہ زمانہ میں اس سے بھی زیادہ عمدہ آلات موجود نہ ہو جائیں اور آسمانوں کی موجودہ تہذیبی باطل نہ ہو جائے •

ایسے خیالات تک پہنچنے کے بعد ضرور یہہ نتیجہ ہو آمد ہوتا ہے کہ قانون قدرت کی انتہا سے نوع بشر ذواقف محض ہے — بے شک ہم مجبور نہیں ہیں کہ پچھلے مذہبی اصولوں کو بڑے تحقیق کامل خواہ مخواہ تسلیم کریں — لیکن ہم کو اس پر بھی اصرار کرنا نہیں چاہئے کہ جو اصول موجودہ سائنٹفک تحقیقات سے (جس کی انتہائی ہرنے کا ہرگز عقین نہیں ہے) مطابق نہیں ہیں وہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہیں، ممکن ہے کہ جو بات آج کے علمی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی چاند روز کے بعد ایسے علمی طریقوں کا

یہ چل جائے جن سے وہ بات دورے طور پر مطابق ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی دریافت ہمارے بعد ہو — پس ہم جس بات کو سمجھنا چاہوں ہمکو چاہیے کہ تحقیقات کی تمام تہذیبوں کو بہلا دیں اور خالی الذہن ہو کر اُس پر غور کریں *

(۵) ہمارے ہوتے ہماروں ! اس طویل لیکن ضروری تمہید سے یہ مرگزمیت سمجھنا کہ مقدس اور سچے مذہب اسلام کے اصول سائنس اور فلسفہ کے سامنے اپنی روشنی ظاہر کرنے سے عاجز ہیں — نہیں ہمارا پاک محمدی مذہب ایک فطرتی مذہب ہی اور اس کے صلائے عام تمام بھی نفع بشر کے واسطے ہی، اس میں یہ حہرت انگیز خبری ہی کہ جیسا وہ ایک چمکالی بدو اور گھوار کی سمجھ میں آسکتا ہے اور ایک جاہل قوم کی اپنے اصولوں سے تسکین کرسکتا ہے ویسا ہی ایک فلسفی اور سائنس دان گروہ کو اپنے اصول سائنس اور جدید تحقیقاتوں سے مطابق کر کے حہرت میں ڈال دیتا ہے *

(۶) بخوددار ! معاف کر دو تمہید ذرا طویل ہو گئی اب میں تمہارے سوالات کے جوابات شروع کرتا ہوں — تمہے اپنے ایک خط میں نہایت اہم اور فی زمانہ نہایت ضروری ایک آیت کا مطلب دریافت کیا جس کے الفاظ یہ ہیں ”لَا تُجِدُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُسْلِمِينَ“ (معنی : تم پائین کے مسلمان کافروں کو دوست نہ سوا مسلمانوں کے) یہ آیت اور اس کے معنی نہایت غور کے قابل ہیں اور محض سطحی طور پر دیکھنے سے اور ہتعمق نظر قائلہ سے بڑا فرق معلوم ہوتا ہے — اصل یہ ہے کہ دوستی کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک تو ایسی دوستی جس کا اثر دین اور دنیا دونوں پر پڑتا ہے مثلاً کسی سے ایسی دوستی ہے کہانے، یہ ہے، معاملات تجارت، مذہب، عبادت اور اعتقاد سب کو دونوں دوست یکساں بہتر یا بدتر جانتے ہیں؛ دوسری قسم کی دوستی یہ ہے کہ سوائے معتقدات اور روحانیت کے دیگر امور دنیوی میں دوستی ہے، اس آیت کے اول و آخر یہ غور کرنے سے فیہ دوستی کے معاملات پر قرآن مجید کی اس مضمون کی آیتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ تقار کے ساتھ صرف محبت فی الدین کی مسلمانوں کو ممانعت کی گئی ہے جو ہر ایک سمجھدار انسان کے نزدیک

اپنے مقدس اور سچے عقائد کی نگرانی کے واسطے زندگی سے بھی زیادہ ضروری شے ہی۔ جو اگر صرف سطحی خیال رکھتے ہوں اور روحانیت کی کم پروا کرتے ہوں وہ بھی اگر سمجھتے اور غور سے کام لوں گے تو کم از کم اس نتیجہ پر ضرور پہنچیں گے کہ اس مطالب میں قرآن مجید کی اپنے پیروؤں کو یہ ہدایت کہ کفار سے ایسی دوستی مت کرو جس سے تمہارا دین (ہاتھ) سے جانا رہے، مسلمانوں کی ”قومیت“ کی حفاظت کے واسطے کس قدر اہم اور ضروری حکم ہی۔ سرسید احمد خاں علیہ الرحمۃ نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت سے یہی مطلب لیا ہے چنانچہ آیت مذکور کی تفسیر میں مرحوم تکریم فرماتے ہیں ”..... تمام آیت پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کافروں کے ساتھ محبت یا دوستی فی الدین منع ہے یعنی کافروں سے اس وجہ سے دوستی و محبت کرنا کہ ان کا دین اچھا ہی ملے بلکہ کفر ہی۔“ پھر اس کے ثبوت میں سو صاحب مغیر لکھتے ہیں ”یہ مخصوص خود اس آیت سے ظاہر ہے کہونکہ اس میں فرمایا ہے ”ومن یعمل ذالک فلا یمس من اللہ فی شیء“ جس سے اس دوستی کرنے والے کا کفر لازم آتا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ محبت معجزہ کفر نہ ہو۔“ وہ معجزہ کفر ہو نہیں سکتے جب تک کہ تفسیر فی الدین نہ ہو اور ہمارے محترم مذہبی رفارمز سو سید علیہ الغفران نے بھی لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی مولف تفسیر کبیر نے بھی یہی تسلیم کیا ہے جو اپنے زمانہ کے مسلمانوں میں بہت بڑے محقق اور فلسفی عالم گزرے ہیں اور اب بھی دنیا کے مسلمان ان کو ایک مقدس مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ اس آیت سے یہ سمجھنا کہ مسلمانوں کو کفار سے دوسری قسم کی بھی دوستی کی یعنی سوائے مذہبی اور روحانی معاملات کے دیگر امور دنیوی میں بھی محبت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے نہ صرف سخت غلطی ہے، بلکہ خلاف احکامات قرآنی بھی ہے۔ دوسری قسم کی دوستی یعنی امور دنیوی میں محبت اس کی سب سے بڑھکر وہ قسم ہے جس کو اصطلاح میں ”ہم پھالہ و ہم نوالہ“ کہتے ہیں۔ ایسی بھی زیادہ دنیوی محبت کی سچی اور خوبصورت اور سب سے زیادہ صاف اور مضبوط خلاص کی تصویر خاوند اور جوڑو کی محبت ہی۔ ظاہر ہے کہ اس محبت سے زیادہ دلچسپ اور کوئی

محکمیت اس جہاں میں نہیں تھی۔ ہمارے پاک قرآن نے مسلمانوں کو مذکورہ بالا دونوں قسم کی محکمیت کی یہود اور نصاریٰ سے صریح الفاظ میں اجازت دی ہے، چنانچہ چہم سوارہ لایعصب اللہ میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی آخری آیت کے الفاظ یہ ہیں ”الہوم حل لکم الطہیات و طعام الدین اوتوا کتاب حل لکم و طعامکم حل لکم والمخصصات من المومقات والمخصصات من الذین اوتوا کتاب من قبلکم“ آج تم کو حلال کر دی گئیں پاک چیزیں اور کھانا اہل کتاب کا تم کو اور تمہارا کھانا اُن کو حلال کیا گیا، اور پاک مسلمان عورتوں اور عورتوں اُن لوگوں سے جو تم سے پہلے صاحب کتاب ہیں۔ کیا اس سے زیادہ صاف اور صریح دوسری کی مسلمانوں کو اجازت ہو سکتی ہے۔ یہود ایک جگہ مخصوص عورتوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے واسطے صاف قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جہاں کہا گیا ہے ”ولتجدن افرہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انصری ذالک بان منہم قسوسین و رہبایا و انہم لایستکبرون“ یعنی اور الہکم محکمیت کے واسطے قریب قر پانے گا تو مسلمانوں کے اُن لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں یہ اس لئے کہ اُن میں قسوس اور رہبان ہیں اور وہ نہیں تکبر کرتے (سورہ مائدہ رکوع ۱۱)۔ بلاشبہ یہ مراعات مخصوص اہل کتاب کے ساتھ ہیں، لیکن ایسے غور مذہب والوں سے جن سے اور مسلمانوں سے کچھ دینی بات پر لڑائی تکرار نہ ہو ہمارے مقدس الہامی کتاب میں ہو قسم کے سلوک کی اجازت موجود ہے، دیکھو ۲۸ سوارہ قدسح اللہ سورہ ممتحنہ رکوع دوم جہاں مسلمانوں سے کہا گیا ہے۔ ”لایفہم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخروکم من دیارکم ان تہروہم و تقسطوا الہم ان اللہ یحب المقسطین“۔ خدا تم کو نہیں روکتا اُن لوگوں سے جو تم سے نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا یہ کہ تم اُن کے ساتھ نہ کی کرو اور اُن کے ساتھ انصاف کرو خدا مخلصوں کے ساتھ محکمیت کرنا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں کا مقصد اسی اصول پر عمل رہا ہے۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آکر حضرت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ مسلمان مرد اور چار مسلمان عورتوں کو ملک حبش میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے پانچویں سال سنہ ۶۲۵ ع کا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسلمانوں کا گروہ اسر کردی حضرت

جعفر طہار رحمۃ اللہ علیہ عیسائی مذہب کے بادشاہ نجاشی کی سلطنت میں اسی سونٹا کو چلا کھا پھر اور بھی مسلمان وہاں پہنچ گئے اور یہ سب جب تک اُس ملک میں رہے نہایت امن و امان سے دیگر رعایا حبش کے ساتھ ملے جلے رہے — بزرگانِ حکومت ازلۃً نجاشی کا ہواہو ادب اور اطاعت کرتے، فقہ اور دوسرے معززین ملک سے ملتے جلتے تھے — ہر قسم کی دوستی اور محبت کا ہر تاڑ کرتے تھے — بادشاہ اور رعایا سب ان نووارد مسلمانوں سے نہایت راضی اور خوش تھے — اسی طرح جب وہب ابو کبشہ رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چھن کو اسلامی مشن لے کر تشریف لے گئے تھے تو اُس ملک کا بادشاہ بوندہ مذہب کا پورو تھا — حضرت ابو کبشہ رضی اللہ عنہ دو مرتبہ چھن کو گئے اور آخر پُر وہیں رہ پڑے، اُن بزرگوار کے قبض سے بہت سے چھلی زبور اسلام سے مشرف ہوئے اور تھوڑے سو برس سے زیادہ عرصہ سے اہل اسلام کی ایک بڑی تعداد بطور رعایا کے چھن کی سلطنت میں نہایت وقارانہ طریقہ سے بسر کر رہی تھی اور ہواہو ترقی کر رہی تھی چھن کے مسلمان ہمیشہ اپنے ملک کے دیگر مذاہب کے دوست رہے تھے اور دیگر اہل مذاہب ہمیشہ اپنے ہم وطن مسلمانوں کے مداح اور ثناء خوان رہے تھے — تاریخ میں اور بھی صدہا اس قسم کی مثالیں بتائی جاسکتی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آیت ”لَا يَتَخَذُونَ الْإِثْمَانِ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ“ میں مسلمانوں کو تولا فی الدین کی ممانعت کی گئی ہے — اور باقی دنہوی محبت اور خلوص کی کہیں ممانعت نہیں *۔

(منقول از رسالہ علی گڑھ مفتعلی بہت ماہ دسمبر سنہ ۱۹۰۷ ع)

ضمیمہ نمبر ۳

ترقی کی دو

(کہا نسل انسان ترقی کر رہی ہے ؟)

یہم ایک سوال ہی ، جو موجودہ زمانے کے ہو سمجھدار آدمی کے
 یہیں نظر ہی ، اور ہر غور کرنے والی طبیعت کا کچھ وقت اس میں
 صرف ہو جاتا ہی ، اکثر طبیعتوں اس کا جواب اثبات میں دیتی ہیں
 یہم جواب اُن کا ایک حد تک نسلی بحث بھی ہی ، جو عہدش و آرام
 نہایت آسانی سے ہمسریں صدی کے عوام الناس کو تھوڑے سے صرف
 میں حاصل ہیں ، وہ قدیم زمانے میں شہنشاہوں کو بڑے بڑے خرچوں
 سے بھی مہسور نہیں آتے تھے ، ریل ، موٹرکار ، ہائیکل ، اور سب سے
 بڑا کر غبارے نے ہر شخص کو تخت سلیمان مہسور کر دیا ہی ، ایک
 صدی پیشتر ہندوستان کے شرقی باشندوں کو اسی ملک کے غریبی
 باشندوں اور اُن کے صوبے کے حالات سے آگاہی حاصل نہ تھی واسطے
 کم از کم ایک ربع سال کا انتظار کرنا پڑتا تھا ، مگر اب ہم ملحقہ میں
 کر کے ارض کے گرد کا حال معلوم کر سکتے ہیں ، ابھی رفتار ترقی میں
 کمی نہیں ہوئی ہی ، بلکہ نئے نئے اختراعات اور مہلکات سے ثابت
 ہوتا ہی کہ ہرگز ذخیرہ قدرت سے ہم کو بہت کم حصہ ملا ہی ،
 محسوس اور ملصف طبیعت حیرت سے قرآن پاک کی اس آیت کی
 دل سے تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتی ہی ، چنانچہ سورہ سورس
 پیشتر فرما دیا تھا ” وما اؤتہتم من العلم الا قليلا “ آج ایک گروہ
 اسٹیم سے کام لیتا ہی ، کل وہی ، طالب ایلکٹرک پاور سے حاصل ہوتا
 ہی ، ایک اور گروہ ایتھر سے کام لیتے ہی کوشش میں منہمک ہی ،
 رونیکن کثیف اجسام کے پار جانے والی شعاعوں دریافت کرنا ہی -
 ایتھرس قدرت ناطقہ اور سامعہ کو ایک بے جان آلہ میں بھدا کر دیتا ہی ،
 ملکوں میں اسٹیم سے مصنوعی آندھی بھدا کی جاتی ہی اور اُس کے
 ذریعہ سے چرائی کے شہروں میں ایک محلے سے دوسرے محلے میں
 سٹاک تقسیم کی جاتی ہی - غرض روپیہ بھدا کرنے اور انسانی کاموں

میں آسانی سے کرتے کے صدہا ذرائع دنیا میں بذریعہ علم دریافت ہو رہے ہیں — کیا یہ ہماری ترقی کے ثبوت نہیں ہیں ؟ کیا اس پر بھی ہماری ترقی سے انکار کیا جاسکتا ہے — باوجود مقررہ عام دلائل کے ہمارے خیال میں ابھی اس سوال کے تصفیہ کے واسطے مزید غور کی ضرورت ہے اور اثبات میں جواب دینا محض سوسری اور سطحی غور کا نتیجہ ہے — کیا ہماری پودائش کی غایت صرف یہی دنیوی آرام ہے اور بس ؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے جو ایک سمجھ دار دماغ میں اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد پیدا ہو گا ہی — ان سوالوں کے تصفیہ کے واسطے ہم کو ذرا قائل سے عقلی زمانہ کے زریں مقولوں کا فی خیرہ تئوالا چاہئے — جہاں تم ایک وسیع سلسلہ ایسے اقوال کا پڑو گے جن کا مطالب اور لب لہجہ یہ ہے ” ابدہ کی فکر اور نتیجے پر غور کر کے کسی کام میں ہاتھ ڈالو اور کوئی فیصلہ کرو “ جن لوگوں نے ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی کام یا تصفیہ کیا ہے ، وہ دنیا میں آج معراج ترقی کی اعلیٰ سڑھی پر پہنچ گئے ہیں — اس قاعدے کے واجب العمل سمجھنے کے بعد جب کوئی طبیعت ایک جانب اس رفتار ترقی اور بقی نوع انسان کی دانا میں اس درجہ مصروفیت اور دوسری جانب وحشی حالت کی جانب سے بے پروائی کو دیکھتی ہے تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ دنیا کی ترقی کے چمکتے ہوئے سورج کی شعاعوں نے نوع انسان کی اعلیٰ ترین نسل کو اس قدر مسخرائزہ کر دیا ہے جس سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب صرف مادی ترقیوں اور چند روزہ راحت و آرام ہیں وہ اس خیرگی میں آکر اس مہرہیل ترقی میں اس درجہ مہمک ہو گئے ہیں ، گویا ان کو اس چند روزہ دنیا میں لازوال مدت رہنا ہی ، ان خیالات کے بعد ایک سمجھدار آدمی ضرور اعتراف کریگا کہ اس ترقی سے نسل انسانی کو شدید ترین روحانی صدمہ پہنچا ہے — ہم ایسے شخص کو ضرور کم عقل سمجھیں گے جو قدرت کی ان دنیوی فیاضیوں سے فائدہ حاصل کرنے سے متخاف کو باز رکھنے کی کوشش کرے — نہیں ہم کو اس دہن میں بھی ایسی قوجہ صرف کوئی چاہئے ، اور ضرور حتی الامکان آرام و آسائش کے ذرائع حاصل کرنے چاہئیں ، لیکن اے نسل انسانی ! ہم کو صرف اتنا ہی خوف ہے کہ تم بالکل اسی میں پھنس کر مت رہنا ، جس سے بجائے سلامتی سے کمارہ پر پہنچ

جانے کے دُوب جانے کا اندیشہ ہی — ہر غور کرنے والی طبیعت نسل انسان کی ترقی روحانی کی جانب سے اس غفلت کو نظر حسرت و افسوس سے دیکھ رہی ہے — بھئی آدم ! گو تو اپنے آپ کو قوی ترین متعارف سمجھتا ہے ، مگر جان لے کہ تھوڑے ہر متافس کو کسی نہ کسی روز اس چند روزہ جہاں سے کوچ کر کے عالم روحانی میں ہموارگی کے واسطے ضرور جانا ہوگا ، کیا تو نے اپنی روح کو ہارام و یکسو رہنے کی عادت ڈالی ہے ؟ کیا تھوڑا کرکھی وقت ایسا بھی ہوا ہے ، جو تو نے تمام دنیوی خیالات کو یکسو کر کے اپنے روحانی اعمال کی خرابی اور عمدگی پر خیال کیا ہو ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو قہری حریص اور طامع روح جس کو نت نئے آرام کی فکر سے کسی وقت مہلت نہیں ہوتی ، اور جو اخلاقی ہرائوں اور دنیوی میکروہات سے ملوث ہو کر بالکل تاریک اور اندھی ہو رہی ہے ، جبکہ عالم روحانی میں رنگ آرٹ اور ناپائیدار پہنچنے کی قو خیال کرو کہ اُسکو کس قدر تکلیف ہوگی !! اور یہہہ روحانی تکلیف کا غور موعین زمانہ = العظمۃ اللہ !!! — یہہہ سستی پودا کر دینے والے خیالات ضرور اس قابل ہوں کہ موجودہ نسل انسانی کی قہلوم یافتہ جماعت کسی وقت اس پر غور کرے — ہاں یہہہ ایک سرسری تشفی بخش خیال ضرور ہے کہ بس ہماری زندگی ہی نہیں ، بلکہ ہمارا وجود اور اُس کے متعلق فرائد و نقصانات بھی صرف اُس وقت تک ہوں ، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں ، لیکن یہہہ صرف سطحی اور دانشورین خیالات ہیں ، کیا ایسی مفید اور ہمار آمد متعارف کی ابتدا اور انتہا صرف چند سال ہی ؟ ہرگز کرنی سمجھدار اس کو قبول نہیں کریگا ، بہت سے عقلا تسلیم کر گئے اور کہتے ہوں کہ اس مادی زندگی کے بعد ضرور ہماری کوئی اور زندگی ہونے والی ہے ، بقائے روح کا مسئلہ تو یہاں طے شدہ ہے ، دنیا میں پودا ہونے سے پہلے تم کیا کہہ ؟ اب کیا ہو ؟ اور آئندہ کیا ہوگا ؟ یہہہ ایسے عمیق سوالات ہیں ، جن پر غور کرنے سے انسان کو روحانی حالت کا کچھہ پتہ چل سکتا ہے ، کتنے ہوں جنہوں نے ان سوالات پر غور کیا ہے ؟ جس زہر دست اور نہ مغلوب ہونے والی قدرت نے ہم کو ایسی حالت سے ، جس کا کچھہ یقینی علم نہیں ہے نکال کر موجود کر دیا ، اور جو زہر دست قدرت روزانہ کروزہا ہمارے اہائے جفس کو آنکھوں کے سامنے سے معدوم کرتی رہتی ہے ،

پوری احتیاط سے ادا کی جائے تو زیادہ سے زیادہ بالواسطہ فی نماز پندرہ منٹ صرف ہونگے — جس کی میزان ایک دن رات میں سوا گھنٹہ ہوگیا، ہم جو دنیوی ترقی کی دھن اور اُس کی طہاری میں دن رات کے پورے تہمتیں گھلتے صرف کر دیتے ہیں، اگر ترقی روحانی کے واسطے اس قدر قابلِ غرضہ صرف کر دیا کریں تو کتنا بڑا فائدہ ہو، چہرہ دنیوی ترقی کی نگ و در میں ہمارا لٹا وسیع وقت صرف ہو جانا ہی، تو کیا یہ صریح بے انصافی اور روح پر ظلم نہیں ہے کہ اُس کی آسائش کے واسطے جو اتنے تھوڑے وقت صرف کرنے کی ہم کو ہدایت ہے، اُس میں بھی ترہم کی خواہش کی جائے؟ اور پورے تہمتیں گھلتے جن میں سے بڑا حصہ اخلاقی کمزوریوں میں صرف ہو جانا ہے، اُس میں ہوشی کرنے کے واسطے قابلِ جزو وقت متعلق تقویت روحانی کی جانب بھی دست درازی شروع کر دی جائے، روحانیت کیا ہے؟ جس کا حقیقہ ترین دلچسپت ایلیکٹریسٹی اور ارتہد ہے، جس سے دنیا میں کہا کیا فوائد حاصل کئے جارہے ہوں، اور حاصل ہونے کی اُمید ہے، ایسے چوہر لطیف کی ترقی اور درستی میں یہ عقلیت!! کیا یہ عقلماندی کے نشان ہوں، اور کیا ایسے رکھک خیالات کے بعد بھی ہم یہ کہنے کے مستحق ہیں کہ ”دنیا ترقی کر رہی ہے“ اور ہم بھی ترقی کی کشتی میں سوار ہوں — اے مہرے پھارے ہم نسل انسانو! تم صرف دنیوی ہی ترقی سے مین نہ ہو جاؤ، اور اسی پر قانع مت ہو جاؤ، بلکہ تم کو روحانی تقویت، سلامتی اور ترقی کے ذرائع کی جانب بھی اپنی توجہ مبذول کرنی چاہئے، ورنہ بعد اُس مدد کے جب کہ تم عالم مادی کو چھوڑو گے تمہارا چوہر لطیف (یعنی روح) نہایت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جائے گا — خدا تمام بنی نوع انسان کو روحانی تکلیف سے بچائے — اور ہم کو نہک توفیق عطا فرمائے — ”ربنا لا تزح قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب“ *

مراد ما نصیحت ہون گفتم • حوالہ بخدا کر دیم و رفتیم

ماوسیٰ خاں

دقاولی ضلع علی گڑھ

۵ مئی سنہ ۱۹۰۵ ع

(مرقول از رسالہ علی گڑھ میٹھلی ہائمت ماہ سنہ ۱۹۰۵ ع)

وہ ضرور ایک دن ہمکو بھی معدوم کر دیگی، خدایہ کہسے ہی جہنم کھلمے جائوں، کہا ہمکو یقین کرنے کی کوئی وجہ اور ثبوت کے واسطے ہمارے پاس کوئی دلائل ہی کہ اُس زہر دہشت قدرت میں ایسی طاقت نہیں ہی، جس سے ہمکو معدوم کر کے پھر موجدوں کر دے — حالانکہ وہ ہمکو عدم سے وجود میں لچکی ہی، نہ پھر ل سائنس کا قریباً یہہ متفق علیہ مسامہ ہی کہ ”کوئی شے بالکل فنا نہیں ہو سکتی — صرف ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہی“ اور یقین ہی کہ ان سے انکار کرنے کی کسی کے پاس بالکل وجوہات نہیں ہونگے پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ روحانی ترقی کی کوشش کی جانب سے اور اُس کے اصولوں سے کہوں بے پروائی ہوتی جاتی ہی — کہا ایسے لوگ مال اندیش کے مہارک لقب کے مستحق ہوسکتے ہوں — ہمارے مقدس مذہب اسلام نے ہمکو فہمیت عمدہ درمہانی اصول بتایا ہی، کہ تو ہمکو بالکل دہانیت ہی کی زندگی بسر کرنے کو مجبور کہا گیا ہی، اور نہ بالکل دین یعنی روحانیت کی جانب سے ہرگز ہوجانے کی — بلکہ جہاں ایک جانب ہمور درستہ حالت روحانی کے واسطے خاص وقتوں میں نماز روزہ فرض کہا گیا ہی، وہیں اس خیال سے کہ کہوں ہم بالکل کاروبار دنیوی سے غافل نہ ہوجائوں، چند خاص اوقات ایسے بھی رکھے گئے ہوں جن میں نماز روزہ، طلاق حرام کر دیا گیا ہی، ایک مہینہ آدمی اس گہری حکمت کو غور سے دیکھنے کے بعد ضرور اس مقدس مذہب کو نہایت دہمانہ مذہب سمجھے گا، قرآن مجید میں جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہی، اور جس کو ہم پانچوں وقت نماز میں پڑھتے ہوں، اُس کی عربی عبارت یہہ ہی ”ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قلنا عذاب النار“ — اس سے بھی معلوم ہوتا ہی کہ ہم کو دنیا اور دین یعنی مادی اور روحانی دونوں فرائد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیئے، اور اُس میں خدا سے برکت مانگنی چاہیئے روحانی حالت کی روزانہ درستہ اور تازگی کے واسطے صرف پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہی، جو اگر

† اسلام میں ٹھیک طلوع، غروب اور جبکہ دو پھر کو سورج ٹھیک سر ہو، نماز پڑھا حرام ہی، ایسے ہی عید الفطر کے روز اور عید الاضحیٰ میں لوگوں سے تھوڑا تک روزہ رکھا حرام ہے *

2522

296

This book was taken from the Library
on the date last stamped. A fine of
1 anna will be charged for each day
the book is kept over time.

17 SEP 43

ES 4 7

NOV 4 7

OCT 4 7

18 11 30

29 DEC 50

29 OCT 51

2522

URDU STACKS

92-96
 - 060000
 200
 No.

• **NO.**

1944

10

Extract from the
RULES of the
LYTTON LIBRARY,
ALIGARH.

2. Take back

ITY,
A. Ment
B. Ment
on the Li
ermentos

Members of the
Library: —

...including
of the Uni
are Court
students on
sity.

University of
the Libr
the rolls
er perso
y d

...of the Un-
...arian,
...aching

...to have a
...er connec-
...o, Vice-P
...number
...one

of books obtained
chancellor

So that

2 volumes

